

تَفْسِيرُ
حَدِيثِ الرَّفْعِ وَالْمَحَابِّثِ
فِي
رَوَايَةِ عُلُومِ الْقُرْآنِ

تَأْلِيفُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ الْأَمِينِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْمِيِّ الْعَلَوِيِّ الْهَرَوِيِّ الشَّافِعِيِّ
الْمُدَرِّسِ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْخَيْرِيَّةِ فِي مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

إِشْرَافُ وَمُرَاجَعَةُ

الدُّكْتُورِ هَامِدِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ تَهْدِي
خَيْرِ الدِّرَاسَاتِ بِرَابِطَةِ الْعَتَايَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

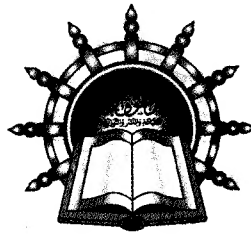
المجلد الخامس عشر

ذِي طَوْعٍ وَالنَّجَاةِ

حقوق الطبع محفوظة للناسر

الطبعة الأولى

١٤٢١هـ - ٢٠٠١م

دار الفرق للبحاء

بيروت - لبنان

تَفْسِيرُ
حَدِيثِ الشُّرَحِّ وَالسَّجَّادِ
فِي
رَوَايَةِ عُلُومِ الْقُرْآنِ

وما أصدق قول القائل

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا آلِهَمْتَ لَنَا
لَكَ الشُّكْرُ يَا مَوْلَانَا عَلَى مَا أَسْعَفْتَ لَنَا

شعر آخر

عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ لَا تَطْلُبْ مُكَائِرَةً فَالْقَصْدُ أَفْضَلُ شَيْءٍ أَنْتَ طَالِبُهُ
فَالْمَرْءُ يَفْرَحُ بِالْدُنْيَا وَبِهَجَّتِهَا وَلَا يُفَكِّرُ مَا كَانَتْ عَوَاقِبُهُ
حَتَّى إِذَا ذَهَبَتْ عَنْهُ وَفَارَقَهَا تَبَيَّنَ الْعَيْنَ فَاشْتَدَّتْ مَصَائِبُهُ

ولقد أجاد من قال

لَوْ عَشْتُ عَامٍ فِي سَجْدَةٍ لِرَبِّي
شُكْرًا لِفَضْلِ يَوْمٍ لَمْ أَقْضِ بِالتَّامِ
وَالْعَامُ أَلْفُ شَهْرٍ وَالشَّهْرُ أَلْفُ يَوْمٍ
وَالْيَوْمُ أَلْفُ حِينٍ وَالْحِينُ أَلْفُ عَامٍ

آخر

وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضَعًا فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ
فَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِزٍّ وَرِفْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل القرآن موعظةً وشفاءً لما في الصدور، وجعله منهلًا عذبًا للورود والصدور، أظهره من مقام الجمع والتنزيه والنون، فألزمه حجة لأهل الظواهر والبطون، جمع فيه علوم الأولين والآخرين، فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والصلاة والسلام على من أوحى إليه القرآن، من لوح الوجود والأمر والشأن، سيدنا محمد وآله وأصحابه المقتبسين من مكشاة أنواره، المغترفين من بحار أسرارهم، ومن تبعهم ممن تخلق بالقرآن في كل زمان، ما تعاقب الملوان وطلع المرزمان.

أما بعد: فلما فرغت من تفسير الجزء الثالث عشر من القرآن.. أخذت في تفسير الجزء الرابع عشر منه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره. اللهم كما عودتني في الأول خيراً كثيراً، فيسر لي الأمر في الآخر تيسيراً، فلك الحمد في الأولى والأخرى على عنايتك الكبرى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سورة الجحر

وهي كلها مكية بإجماع المفسرين، وهي تسع وتسعون آية، وكلماتها: ست مئة وأربع وخمسون كلمة، وألفان وسبع مئة وستون حرفاً.

فائدة: أطول كلمة في القرآن: ﴿فَأَسْقِئَهُمْ﴾ لأنها أحد عشر حرفاً، وأما: ﴿أَنْزَلْنَاهُمْ﴾ فعشرة. اهـ «روح البيان».

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من السورة من وجوه^(١):

١ - أنها افتتحت بمثل ما افتتحت به سابقتها، من وصف الكتاب المبين.

٢ - أنها شرحت أحوال الكفار يوم القيامة، وتمنيهم أن لو كانوا مسلمين، كما كانت السالفة كذلك.

٣ - أن في كل منهما وصف السموات والأرض.

٤ - أن في كل منهما قصصاً مفصلاً عن إبراهيم عليه السلام.

٥ - أن في كل منهما تسلياً لرسول الله ﷺ بذكر ما لاقاه الرسل السالفون من أمهم، وكانت العاقبة للمتقين.

فضلها: ومما ورد في فضلها: ما^(٢) روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قرأ سورة الحجر.. كان له من الأجر عشر حسنات، بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد ﷺ» والله أعلم.

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم - رحمه الله تعالى -: سورة الحجر جملة ما فيها من المنسوخ خمس آيات^(٣):

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا﴾ الآية (٣) نسخت بآية السيف.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ الآية (٨٥) نسخت بآية السيف.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿لَا تَدْنِ عَيْتِكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ الآية (٨٨) نسخت بآية السيف.

(١) المراغي.

(٢) البيضاوي.

(٣) الناسخ والمنسوخ.

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ الآية (٨٩) نسخ معناها أو لفظها بآية السيف.

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية (٩٤) نصفها محكم ونصفها منسوخ بآية السيف. انتهى.

والله أعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ① رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا وَيَبْتَغُوا وَيَلْمِزُوكَ الْأُمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ ⑤ وَقَالُوا يَأْتِيهَا الْآدَى نُزْلٌ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُزِّلَ الْمَلَكُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ⑧ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ⑩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑪ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⑬ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ⑮ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ⑯ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ⑰ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ⑱ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوْبَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ⑲ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيَشَ وَمَنْ أَسْتَمَ لَمْ يَرْفِقِينَ ⑳ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ㉑ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفَحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْفَيْتُكُمُوهُ وَمَا أَنْسَرُ لَمْ يَخْزَيْنِ ㉒ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ㉓ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَفْذِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَفْذِينَ ㉔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ㉕﴾

المناسبة

مناسبة أول هذه السورة لآخر التي قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر (١) في آخر السورة التي قبلها أشياء من أحوال القيامة، من تبديل السموات والأرض، وأحوال الكفار في ذلك اليوم، وأن ما أتى به هو على حسب التبليغ والإنذار.. ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ للناس، وأحوال الكفرة وودادتهم لو كانوا مسلمين.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ...﴾ الآية، مناسبة هذه

(١) البحر المحيط.

الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) استهزاء الكفار به ﷺ، ونسبته إلى الجنون، واقتراح نزول الملائكة.. سلاًه تعالى بأن من أرسل من قبلك كان ديدن المرسل إليهم مثل ديدن هؤلاء معك.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما هدّد^(٢) الكافرين وبالغ في ذلك أيما مبالغة.. شرع يذكر بعض مقالاتهم في محمد ﷺ المتضمنة للكفر بما جاء به، ثم يذكر ما هم فيه من جحود وعناد، بلغا مدى تنكر معه المشاهدات، ويدعى معه السحر والخداع حين رؤية المبصرات، ثم ذكر سبحانه لرسوله ﷺ تسلياً له أن ما صدر منهم من السفه ليس بدعاً، فهذا دأب كل محجوج، فكثير من الأمم السالفة فعلت مثل هذا مع أنبيائها، فلك أسوة بهم في الصبر على سفاهتهم وجهلهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر^(٣) شديد جحودهم، وأنهم مهما أوتوا من الآيات لم يفدهم ذلك شيئاً، حتى بلغ من أمرهم أن ينكروا المشاهدات، ويدعوا الخداع حين رؤية المبصرات.. أعقب هذا ببيان أنهم قد كانوا في غنى عن كل هذا، فإن في السماء وبروجها العالية، وشموسها الساطعة وأقمارها النيرة، وسياراتها الدائرة، وثوابتها الباسقة، عبرة لمن اعتبر، وحجة لمن ادكر، فهلاً نظروا إلى الكواكب وحسابها ونظامها ومداراتها، وكيف حدثت بها الفصول والسنون، وكيف كان ذلك بمقادير محدودة، وأوقات معلومة لا تغيير فيها ولا تبديل، فبأمثال هذا يكون اليقين، وبالتدبر فيه تقوى دعائم الدين، ويشتد أزر سيد المرسلين، وهلاً رأوا الأرض كيف مدت، وثبتت جبالها، وأنبتت نباتها بمقادير معلومة موزونة في عناصرها وأوراقها وأزهارها وثمارها، وجعل فيها معاش للإنسان والحيوان، أفلا يعتبرون بكل هذا؟ ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا بُصُرُونَ ۝﴾.

(٣) المراغي.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

قوله تعالى: ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما بين سبحانه وتعالى فيما سلف أنه أنزل النبات وجعل لنا فيه معاش في هذه الحياة.. أتبعه هنا بذكر ما هو كالسبب في ذلك، وهو أنه تعالى مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه، يسير لديه، فإن عنده خزائن الأشياء من النبات والمعادن النفيسة والمخلوقات البديعة مما لا حصر له.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِينَ مِنْكُمْ...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية^(١): ما رواه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ﷺ، حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ﴾ (٢٤).

وأخرج ابن مردويه عن داود بن صالح أنه سأل سهل بن حنيفه الأنصاري عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ﴾ (٢٤) أنزلت في سبيل الله؟ قال: لا، ولكنها في صفوف الصلاة.

التفسير وأوجه القراءة

﴿الر﴾ تقدم القول في بيان معاني هذه الحروف ومبانيها، فذكرنا أنها حروف تنبيه بمنزلة ألا ويا، وينطق بأسمائها ساكنة، فيقال: ﴿ألف لام را﴾، وقيل^(٢): اسم للسورة، وعليه الجمهور؛ أي: هذه السورة مسماة بـ ﴿الر﴾، ﴿تلك﴾؛ أي: هذه السورة العظيمة الشأن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أي: آيات من الكتاب المنزل عليك، الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق، على ما يدل عليه اللام؛ أي: بعض من جميع المنزل عليك، أو من جميع المنزل إذ

(٢) روح البيان.

(١) لباب النقول.

ذاك، أو آيات من اللوح المحفوظ، ﴿و﴾ آيات من ﴿قرآن﴾ عظيم الشأن ﴿مُبين﴾؛ أي: مظهر للحق من الباطل، والرشد من الغي، والحلال من الحرام، فهو من أبان المتعدّي، ويمكن أن يجعل من اللازم؛ أي: الظاهر أمره في الإعجاز، أو الواضحة معانيه للمتدبرين، أو البين للذين أنزل عليهم، لأنه بلغتهم وأساليهم. وعطف القرآن على الكتاب من عطف إحدى الصفتين على الأخرى؛ لأن المقصود منهما واحد؛ أي: هذه السورة آيات من الكلام الجامع بين صفتي الكتابية والقرآنية، ذكره في «روح البيان». وتنكير القرآن للتفخيم كتعريف الكتاب.

﴿رُبَّمَا﴾ رب ههنا للتكثير، كما في «مغني اللبيب»؛ أي: كثيراً، ﴿يُودُّ﴾ ويتمنى في الآخرة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقرآن وبكونه من عند الله تعالى ﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾؛ أي: كونهم مسلمين في الدنيا، مستسلمين لأحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه.

وإنما دخلت^(١) رب هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضي؛ لأن المترقب في أخباره تعالى كالواقع المتحقق، فكأنه قيل: ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؛ أي: منقادين لحكمه، مدعنين له من جملة أهله، وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة، والمراد: أنه لما انكشف لهم الأمر، واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام، لا دين غيره.. حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي لمجرد التحسر والتندم، ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله تعالى. وقيل: كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالهم وحال المسلمين. وقيل: عند خروج عصاة الموحدين من النار. والظاهر: أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت، مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم.

وبالجملة: فهذا إخبار^(٢) من الله سبحانه عن الكفار بأنهم سيندمون في الآخرة على ما كانوا عليه من الكفر، ويتمنون أن لو كانوا في الدنيا مسلمين.

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اجتمع

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

أهل النار في النار، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة.. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قلوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك من بقي من الكفار.. قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا»، قال: ثم قرأ رسول الله ﷺ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ رَبِّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾﴾. قال الزجاج: إن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب، ورأى حالاً من أحوال المسلم.. ود أن لو كان مسلماً.

وقصارى ذلك^(١): قد يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حينما يعاينون العذاب وقت الموت والملائكة باسطوا أيدهم، أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون، وفي الموقف حينما يرون هول العذاب، وقد انصرف المسلمون إلى الجنة، وسيقوا هم إلى النار، والمسلمون المذنبون عذبوا بذنوبهم ثم خرجوا منها، وبقي الكافرون في جهنم.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي^(٢): ﴿رُبَّمَا﴾ مشددة، وقرأ نافع وعاصم وعبد الوارث: ﴿رُبَّمَا﴾ مخففة، وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي: ﴿رُبَّمَا﴾ بزيادة تاء، قال الفراء: أسدٌ وتميمٌ يقولون: ﴿رُبَّمَا﴾ بالتشديد، وأهل الحجاز وكثير من قيس يقولون: ﴿رُبَّمَا﴾ بالتخفيف، وتيم الرباب يقولون: ﴿رَبَّمَا﴾ بفتح الراء، وقيل إنما قرئت بالتخفيف لما فيها من التضعيف، والحروف المضاعفة قد تحذف نحو: (إن) و(لكن) فإنهم قد خففوها، قال الزجاج: يقولون: رُبَّ رجل جاءني، بالتشديد، ورُبَّ رجل جاءني بالتخفيف، وإنما زيدت (ما) مع (رَبِّ) ليلها الفعل، وقال الأخفش: أدخل (ما) مع (رَبِّ) ليتكلم بالفعل بعدها، قرب^(٣) للتكثر باعتبار مرات التمني، وللتقليل باعتبار أزمان الإفاقة، فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة، وكونها للتقليل أبلغ في التهديد،

(٣) المراح.

(١) المراغي.

(٢) زاد المسير والبحر المحيط.

ومعناه: أنه يكفيك قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا العمل، فكيف كثيره، وأيضاً أنه يشغلهم العذاب عن تمنّي ذلك إلا في القليل.

فائدة: وقال عبد الله بن المبارك: ما خرج أحد من الدنيا من مؤمن وكافر إلا على ندامة وملامة لنفسه، فالكافر لما يرى من سوء ما يجازى به، والمؤمن لرؤية تقصيره في القيام بموجب الخدمة وترك الحرمة وشكر النعمة اهـ.

﴿ذَرَّهُمْ﴾؛ أي: دع الكفار يا محمد، واتركهم عن النهي عما هم عليه بالتذكرة والنصحية، لا سبيل إلى ارعوائهم عن ذلك، والآية منسوخة بآية القتال كما في «بحر العلوم». ﴿يَأْكُلُوا﴾ كالأنعام ﴿وَيَتَمَتَّعُوا﴾ بديانهم وشهواتها؛ أي: إن تركتهم على حالهم، يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويأخذوا حظوظهم من ديانهم. فتلك أخلاقهم، ولا خلاق لهم في الآخرة.

والمراد^(١): دوامهم على ذلك لا إحداثه، فإنهم كانوا كذلك، وهما أمران بتقدير اللام، للدلالة ﴿ذَرَّهُمْ﴾ عليه، أو جواب أمر على التجوز؛ لأن الأمر بالترك يتضمن الأمر بهما؛ أي: دعهم وبالغ في تخليتهم وشأنهم، بل مرهم بتعاطي ما يتعاطون. ﴿وَيُلْهِمُ﴾؛ أي: الكفار؛ أي: يشغلهم عن اتباعك أو عن الاستعداد للمعاد، ﴿الْأَمَلُ﴾؛ أي: التوقع لطول الأعمار، وبلوغ الأوطار، واستقامة الأحوال، وأن لا يلقوا في العاقبة والمآل إلا خيراً، وفي: ﴿يلهم﴾ ثلاث قراءات: كسر الهاء والميم، وضمهما، وكسر الهاء وضم الميم، وأما الهاء الأولى فمكسورة لا غير اهـ. شيخنا ذكره في «الجمال». وهذا^(٢) تهديد لهم؛ أي: دعهم عما أنت بصده من الأمر والنهي لهم، فهم لا يرغبون أبداً، ولا يخرجون من باطل، ولا يدخلون في حق، بل مرهم بما هم فيه من الاشتغال بالأكل، والتمتع بزهرة الدنيا، فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره.

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

والمعنى: أي^(١) دعهم أيها الرسول في غفلاتهم، يأكلون كما تأكل الأنعام، ويتمتعون بلذات الدنيا وشهواتها، وتلهيهم الآمال عن الآجال، فيقول الرجل منهم: غداً سأنال ثروة عظيمة، وأحظى بما أشتهي، ويعلو ذكري، ويكثر ولدي، وأبني القصور، وأكثر الدور، وأغرس البساتين، وأقهر الأعداء، وأفخر الأنداد، إلى نحو ذلك مما يغرق فيه من بحار الأمانى والآمال وطلب المحال.

ثم علل الأمر بتركهم بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ سوء صنيعهم إذا هم عاينوا سوء جزائهم، ووخامة عاقبتهم، وفي هذا وعيد بعد تهديد، وإلزام لهم بالحجة، ومبالغة في الإنذار، وإيماء إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق المؤمنين.

والخلاصة^(٢): اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل، ونحوه من متاع الدنيا، ومن إلهاء الأمل لهم عن اتباعك، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وسوء صنيعهم، وما زالوا في الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذي عينين، وانكشف الأمر، ورأوا العذاب يوم القيامة، فعند ذلك يذوقون وبال ما صنعوا، والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر كما مر.

أخرج أحمد والطبراني والبيهقي: عن عمرو بن شعيب مرفوعاً قال: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل»، وروي عن الحسن أنه قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وروي عن علي أنه قال: إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق.

قال بعضهم: الأمل^(٣) إرادة الحياة للوقت للتراخي بالحكم والجزم، أعني: بلا استثناء ولا شرط صلاح، وهو مذموم في الشرع جداً، وغوائله أربع: الكسل في الطاعة وتأخيرها، وتسويق التوبة وتركها، وقسوة القلب بعدم ذكر الموت،

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

والحرص على جمع الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة.

وبعد أن هدد من كذب الرسول بقوله: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ﴾ ذكر سر تأخر عذابهم إلى يوم القيامة، وعدم التعجيل به، كما فعل بكثير من الأمم السالفة فقال: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾؛ أي: وما أهلكنا قرية من القرى، بنوع من أنواع العذاب، بالخسف بها وبأهلها، كما فعل ببعضها، أو بإخلائها من أهلها بعد إهلاكهم، كما فعل بأخرى ﴿إِلَّا وَلَهَا﴾ في ذلك الشأن؛ أي: لتلك القرية ﴿كَتَبُ﴾؛ أي: أجل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، واجب المراعاة بحيث لا يمكن تبديله؛ لوقوعه حسب الحكمة المقتضية له ﴿مَعْلُومٌ﴾ لا ينسى ولا يغفل، حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر.

وخلاصة ذلك^(١): أننا لو شئنا لعجلنا لهم العذاب، فصاروا كأمس الدابر، ولكن لكل أجل كتاب، وشأننا الإمهال لا الإهمال، فـ ﴿كتاب﴾^(٢): مبتدأ، خبره الظرف، والجملة حال من قرية، لأنها وإن كانت نكرة قد صارت بما فيها من العموم في حكم الموصوفة، لا سيما بعد تأكده بكلمة ﴿مِنْ﴾.

والمعنى: وما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب؛ أي: أجل مؤقت لها، قد كتبناه، لا نهلكها قبل بلوغه، معلوم لا يغفل عنه، حتى تمكن مخالفته بالتقدم والتأخر، و﴿الواو﴾ للفرق بين كون هذه الجملة حالاً أو صفةً، لأنها تعينها للحالية، أو صفة للقرية المقدرة، التي هي بدل من المذكورة على المختار، فيكون بمنزلة كونه صفة للمذكورة؛ أي: وما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم، وتوسيط الواو حينئذ بين الصفة والموصوف - وإن كان القياس عدمها - للإيذان بكمال الالتصاق بينهما، من حيث إن الواو شأنها الجمع والربط.

وبعد أن بين^(٣) سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم وقت معين

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

(٣) روح البيان.

لهلاكهم، بحسب ما هو مكتوب في اللوح. . بين أن كل أمة منهم ومن غيرهم لها أجل، لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه، فقال: ﴿مَا تَسْبِقُ﴾ ما نافية ﴿مَنْ﴾ زائدة؛ أي: ما تسبق أمة من الأمم الهالكة وغيرهم ﴿أَجَلَهَا﴾ المضروب لها، المكتوب في اللوح المحفوظ؛ أي: لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها المكتوب لها، ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾؛ أي: وما يتأخرون عنه، فيكون مجيء هلاكهم بعد مضي الأجل المضروب، وإنما حذف^(١) الجار والمجرور. . لأنه معلوم مما قبله، ولرعاية الفواصل، والإتيان بصيغة الاستفعال، للإشعار بعجزهم عن ذلك، مع طلبهم له، وأما تأنيث ضمير أمة في أجلها وتذكيره في يستأخرون. . فللحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى، قال الفراء: إنما قال ﴿أَجَلَهَا﴾ لأن الأمة لفظها مؤنث، وإنما قال: ﴿يَسْتَخِرُونَ﴾ إخراجاً له على معنى الرجال. انتهى ذكره في «زاد المسير».

وهذه الجملة^(٢) مبينة لما قبلها، فكأنه قيل: إن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العقلاء، فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب، لا يتقدم ولا يتأخر، وفي هذا تنبيه^(٣) لأهل مكة، وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والإلحاد، الذي يستحقون به الهلاك، وزجر لهم بأن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتروا به، فالهلاك مدخر لهم لا يتقدم ولا يتأخر.

ولما فرغ من تهديد الكفار. . شرع في بيان بعض عتوهم في الكفر، وتماديهم في الغي، مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب، بعد بيان كفرهم بالكتاب فقال: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: مشركوا مكة وكفار العرب لغاية تماديهم في العتو والغي مخاطبين لرسول الله ﷺ، قال^(٤) مقاتل: نزلت في عبد الله بن أمية، والنضر بن الحارث، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة. انتهى. ﴿يَتَأْتِيهَا﴾ الرجل ﴿الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ والقرآن في زعمه، وعلى وفق ما يدعيه، نادوا به النبي ﷺ على وجه التهكم، ولذا اتهموه بالجنون بقولهم: ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾؛ أي: إنك بسبب هذه الدعوى التي تدعيها، من كونك رسولاً لله،

(١) روح البيان.

(٣) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(٤) البحر المحيط.

مأموراً بتبليغ أحكامه لمجنون؛ أي: مسلوب العقل، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلاً، فقولهم هذا لمحمد ﷺ هو كقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾، وإنما نسبوه^(١) إلى الجنون لأنه ﷺ كان يظهر منه عند نزول الوحي عليه ما يشبه الغشي، فظنوا أن ذلك جنون، فلهذا السبب نسبوه إلى الجنون، وقيل: إن الرجل إذا سمع كلاماً مستغرباً من غيره.. فربما نسبته إلى الجنون، ولما كانوا يستبعدون كونه رسولاً من عند الله، وأتى بهذا القرآن العظيم.. أنكروه، ونسبوه إلى الجنون، وإنما قالوا: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ على طريق الاستهزاء، وقيل: معناه يا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمه واعتقاده، واعتقاد أصحابه وأتباعه، إنك لمجنون في ادعائك الرسالة، وقرأ^(٢) زيد بن علي: ﴿نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل، وقرأ: ﴿يا أيها الذي أُلقي إليه الذِّكْرُ﴾ وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً؛ لأنها مخالفة لسواد المصحف.

والمعنى: أي وقالوا استهزاء وتهكماً: يا أيها الرجل الذي زعم أنه نزل عليه القرآن إن ما تقوله أملاه عليك الجنون، وليس له معنى معقول، وهو مخالف لآرائنا، بعيد من معتقداتنا، فكيف نقبل ما لا تقبله العقول، ولا ترضاه الفحول من رجالنا الفخام، وعشائرنا العظام.

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ﴾ ﴿لَوْ مَا﴾: حرف^(٣) تحضيض بمعنى هلاً، مركب من (لو) المفيدة للتمني، ومن (ما) المزيدة، فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هي عليه.

والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك، ويعضدوك على إنذارك، وقيل: المعنى لو ما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذیبنا لك، كما أتت الأمم المكذبة لرسولهم، ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك الرسالة، فإن قدرة الله على ذلك مما لا ريب فيه، وكذا احتياجك إليه في تمشية أمرك؛ أي: إن كان^(٤) ما تدعيه حقاً وقد أيدك الله، وأرسلك.. فما منعك أن تسأله أن ينزل

(١) الخازن. (٣) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط. (٤) المراعي.

معك ملائكة من السماء، يشهدون بصدق نبوتك.

وخلاصة ذلك^(١): أَنْ من يخالف آراءنا إما مجنون، وإما له سلطان عظيم من ربه، وحينئذٍ فماذا يمنعه أن يقويه بالملائكة ليشهدوا بصدقه، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾ إلى نحو ذلك من الآيات، وقد أجاب الله سبحانه وتعالى عن اقتراحهم فقال: ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: ما^(٢) نزل الملائكة إلا بالحكمة والفائدة، وليس في نزول الملائكة من السماء وأنتم تشاهدونهم فائدة لكم، لأنكم إذا رأيتموهم قلتم إنهم بشر، لأنكم لا تطبقون رؤيتهم إلا وهم على الصورة البشرية، إذ هم من عالم غير عالمكم، وإذا قالوا نحن ملائكة كذبتموهم، لأنهم على صورتكم، فيحصل اللبس، ولا تنتفعون بهم، وإلى هذا أشار في سورة الأنعام بقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيسُوتُ﴾.

والمعنى: ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: لا بما قلتم واقترحتم من إخبارها لكم بصدقه، وقال الزمخشري: ما ننزل الملائكة إلا تنزيلاً متلبساً بالحكمة والمصلحة، ولا حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونهم، ويشهدون لكم بصدق النبي ﷺ، لأنكم حينئذٍ مصدقون عن اضطرار، وقرأ^(٣) الحرميان: نافع وابن كثير، والعريبان: أبو عمرو وابن عامر: ﴿ما تنزل﴾ مضارع تنزل؛ أي: ما تنزل ﴿المَلَائِكَةُ﴾ بالرفع. وقرأ أبو بكر ويحيى بن وثاب: ﴿ما تنزل﴾ بضم التاء وفتح النون والزاي، وقرأ الأخوان حمزة والكسائي، وحفص وابن مصرف: ﴿مَا نُنَزِّلُ﴾ بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الزاي، وقرأ زيد بن علي: ﴿ما نزل﴾ ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل ﴿الملائكة﴾ بالرفع.

﴿وَمَا كَانُوا إِذَا﴾؛ أي: إذ نزلت عليهم الملائكة فلم يؤمنوا ﴿مُنْظَرِينَ﴾؛ أي: مؤخرين ساعة؛ أي: ولو نزلنا الملائكة ما أخر عذابهم، ونحن لا نريد عذاب الاستئصال بهذه الأمة، فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة.

(٣) البحر المحيط.

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

والمعنى: أي إن^(١) في نزول الملائكة ضرراً لهم لا محالة، لأننا نهلكهم ولا نؤخرهم، إذ قد جرت عادتنا في الأمم قبلهم أنهم إذا اقترحوا آية وأنزلناها عليهم، ولم يؤمنوا بها، يكون العذاب في إثرها، فلو أنا أنزلناهم ولم يؤمنوا بهم... لحق عليهم عذاب الاستئصال، ولم ينظروا ساعة من نهار، وقال الشوكاني: في الكلام حذف، والتقدير: ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة، وما كانوا إذاً منظرين، فالجملة المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة. انتهى.

و﴿إِذَا﴾ حرف جواب^(٢) وجزاء لشرط مقدر، وهي مركبة من إذ وهو اسم بمعنى الحين، ثم ضم إليه إن فصار: إذ إن، ثم استثقلوا الهمزة فحذفوها، فمجيء لفظة إن.. دليل على إضمار فعل بعدها، والتقدير: وما كانوا إذ إن كان ما طلبوه منظرين، والإنظار التأخير.

والمعنى: ولو أنزلنا الملائكة ما كانوا مؤخرين بعد نزولهم طرفة عين، كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة، ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة، لتعلق العلم والإرادة بازديادهم عذاباً، وبإيمان بعض ذراريهم.

ثم أجاب سبحانه عن قولهم: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِي نُرِىٰ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ورد إنكارهم تنزيل الذكر واستهزاءهم برسول الله ﷺ، وسأله على ذلك بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ لعظم شأننا، وعلو جنابنا، و(نحن) ليست بفصل، لأنها ليست بين اسمين، ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾؛ أي: نحن^(٣) نزلنا ذلك الذكر والقرآن الذي أنكروه، وأنكروا نزوله عليك، ونسبوك بسببه إلى الجنون، وعموا منزله، حيث بنوا الفعل للمفعول، إيماء إلى أنه أمر لا مصدر له، وفعل لا فاعل له؛ أي: وليس إنزاله عليك بزعمك، كما اعتقدوا أنه مخلوق من عنده. اهـ شيخنا.

﴿وَإِنَّا لَمُحْفِظُونَ﴾ في كل وقت وزمان من كل ما لا يليق به، كالطعن فيه، والمجادلة في حقيقته، والتكذيب له، والاستهزاء به، والتحريف والتبديل والزيادة

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

والنقصان ونحوها، وأما الكتب المتقدمة فلما لم يتول حفظها، واستحفظها الناس، أعني: الربانيين والأخبار. . تطرق إليهم الخلل، وفي هذا وعيد^(١) شديد للمكذبين به، المستهزئين برسول الله ﷺ، وقيل: الضمير في: ﴿لَكُمْ﴾ لرسول الله ﷺ، والأول أولى بالمقام.

والمعنى: أي إنما^(٢) أنتم قوم ضالون مستهزئون بنبينا، وليس استهزاؤكم بضائره، لأننا نحن نزلنا القرآن ونحن حافظوه، فقولوا أنتم إنه مجنون، ونحن نقول إنا نحفظ الكتاب الذي أنزلناه عليه من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل والتحريف والمعارضة والإفساد والإبطال، وسيأتي في مستقبل الأزمان من يتولون حفظه والذب عنه، ويدعون الناس إليه، ويستخرجون لهم ما فيه من عبر وحكم وآداب وعلوم، تناسب ما تستخرجه العقول من المخترعات، وتستنبطه الأفكار من نظريات وآراء، فيستنير بها العارفون ويهتدي بهديها المفكرون، فلا تبتئس أيها الرسول بما يقولون وما يفعلون.

ثم سأل رسول الله ﷺ عما أصابه من سفه قومه، وادعائهم جنونه، بأن هذا دأب الأمم المكذبة لرسولها من قبل، فلقد أصابهم مثل ما أصابك من قومك، فاستهزؤوا بهم كما استهزأ قومك بك، فنصرنا رسلنا وكتبنا أعداءهم، وسيكون أمرك وأمرهم كذلك، وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا رسلاً كائنة ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ يا محمد، وحذف المفعول لدلالة الإرسال عليه ﴿فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: في شيع الأمم الأولين؛ أي: الأقدمين، وفرقهم وأحزابهم وطوائفهم، جمع شيعة: وهي الفرقة^(٣) المتفقة على طريقة ومذهب، سموا بذلك لأن بعضهم يشايح بعضاً ويتابعه، من شايحه إذا تبعه، ومنه الشيعة: وهم الذين شايعوا علياً، وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله ﷺ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده، وإضافته إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند الفراء، والأصل: في الشيع الأولين، ومن ثم حذف الموصوف

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

وذكر صفته عند البصريين؛ أي: في شيع الأمم الأولين، ومعنى إرسالهم فيهم: جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة منهم، ليتابعوه في كل ما يأتي وما يذر من أمور الدين.

والمعنى: نبأنا رجالاً فيهم، وجعلنا رسلاً فيما بينهم. اهـ «بيضاوي».

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾؛ أي: وما أتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ﴾؛ أي: بذلك الرسول ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾؛ أي: إلا كانت تلك الشيعة يستهزئون بذلك الرسول الذي أتى إليهم، كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد ﷺ، وفيه تسلية لرسول الله ﷺ بأن هذه عادة الجاهل مع الأنبياء عليهم السلام، والجملة^(١) في محل نصب على أنها حال مقدرة من ضمير المفعول في يأتيهم؛ أي: وما يأتيهم رسول من الرسل إلا حالة كونهم مستهزئين به، أو في محل الرفع صفة لرسول، فإن محله الرفع على الفاعلية؛ أي: وما يأتيهم^(٢) إلا رسول كانوا يستهزئون به، أو في محل جر على أنها صفة له على اللفظ لا على المحل.

والمعنى: أي إننا أرسلنا قبلك رسلاً لأمم قد مضت، وما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا، لما جرت به العادة من أن فعل الطاعات وترك اللذات مستثقل على النفوس، إلى أنهم يدعونهم إلى ترك ما ألفوا من المعتقدات الخيثة، وترك عبادة الأوثان الباطلة، وذلك مما يشق على النفوس، إلى أن الرسول قد يكون فقيراً، لا أعوان له ولا أنصار ولا مال ولا جاه، فلا يتبعه الرؤساء وذوو البأس والقوة، بل يعملون على مشاكسته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، إلى أن الله يخذلهم، ويلقي دواعي الكفر في قلوبهم بحسب السنن التي سنّها لعباده، كما يرشد إلى ذلك قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: كإدخالنا الاستهزاء في قلوب الأولين ﴿سَلَكُوكُمْ﴾؛ أي: نسلك الاستهزاء وندخله ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ من مشركي مكة، ومن شايعهم في الاستهزاء والتكذيب، على معنى أنه يخلقه ويزينه في قلوبهم، والسلك إدخال الشيء في الشيء، كإدخال الخيط في المخيط؛ أي: الإبرة، حالة كون المجرمين من أهل مكة ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾؛ أي: بالذكر والقرآن.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

والمعنى^(١): أي مثل ذلك المسلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم، وبما جاؤوا به من الكتب، نسلك الاستهزاء في قلوب المجرمين من أهل مكة وغيرهم، حالة كونهم مكذبين بالذكر، غير مؤمنين به، لأنهم كانوا يعتقدون أنه من عند محمد ﷺ لا من عند الله تعالى.

وقال ابن عطية^(٢): الضمير في ﴿سَلَكُوكُمْ﴾ عائد على الاستهزاء والشرك ونحوه، وهو قول الحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد، ويكون الضمير في: ﴿يَهُ﴾ يعود أيضاً على ذلك الاستهزاء نفسه، وتكون ﴿الباء﴾ سببية؛ أي: لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم، ويكون قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ في موضع الحال، ويحتمل أن يكون الضمير في: ﴿سَلَكُوكُمْ﴾ عائداً على الذكر المحفوظ المتقدم الذكر، وهو القرآن؛ أي: نسلكه في قلوب المجرمين مكذباً به مستهزأً، ويكون الضمير في: ﴿يَهُ﴾ عائداً عليه أيضاً، ويحتمل أن يكون الضمير في: ﴿سَلَكُوكُمْ﴾ عائداً على الاستهزاء والشرك، والضمير في: ﴿يَهُ﴾ يعود على القرآن، فيختلف على هذا عود الضميرين. انتهى.

والمعنى: أي^(٣) كذلك نلقيه في قلوب المجرمين مستهزأً به غير مقبول لديهم، لأنه ليس في نفوسهم استعداد لتلقي الحق، ولا تضيء نفوسهم بمصابيح هدايته الربانية، كما كانت حال الأمم الماضية حين ألقيت عليهم الكتب المنزلة من الملائكة الأعلی.

﴿وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: قد مضت طريقتهم التي سنّها الله في إهلاكهم، حين فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء؛ أي: وقد جرت سنة الله في الأولين ممن بعث إليهم الرسل أن يخذلهم، ويدخل الكفر والاستهزاء في قلوبهم، ثم يهلكهم، وتكون العاقبة للمتقين، والنصر حليف رسله والمؤمنين، فلك أسوة بالرسل قبلك مع أممهم المكذبة، ولست بأوحد في ذلك.

والخلاصة^(٤): هكذا نفعل باللاحقين كما فعلنا بالسابقين، ويستهزئ بك

(٣) المراغي.

(٤) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

المجرمون، ولا يؤمنون بكتابنا وسيحل بهم مثل ما حل بالأولين، وننصرك عليهم بعد حين، كما قال: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَتَّوُّبُونَ﴾ (٨٨).

ثم حكى الله سبحانه وتعالى إصرارهم على الكفر، وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء فقال: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا﴾؛ أي: على هؤلاء المقترحين المعاندين لمحمد ﷺ، الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة ﴿بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾، أي: باباً من أبوابها المعهودة، ومكانهم من الصعود إليه، أو باباً^(١) ما، لا باباً من أبوابها المعهودة كما قيل، ويسرنا لهم الرقي والصعود إليه ﴿فَطَلُّوا فِيهِ﴾؛ أي: في ذلك الباب؛ أي: فصاروا ﴿يَعْرُجُونَ﴾؛ أي: يصعدون في ذلك الباب بآلة أو غير آلة، حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت التي لا يجحدها جاحد، ولا يعاند عند مشاهدتها معاند، وقيل: الضمير في: ﴿فَطَلُّوا﴾ للملائكة؛ أي: فظل الملائكة يعرجون في ذلك الباب، والكفار يشاهدونهم، وينظرون صعودهم من ذلك الباب.. ﴿لَقَالُوا﴾؛ أي: لقال هؤلاء الكفار المعاندون لمحمد ﷺ، لفرط عنادهم، وزيادة عتوهم وتشكيكهم في الحق: ﴿إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا﴾؛ أي: سدت من باب الإحساس، أو حبست عن النظر وحيرت، أو غشيت وغطيت، ثم أضربوا عن قولهم ﴿إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا﴾ حيث قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ قد سحرنا محمد ﷺ، كما قالوه عند ظهور سائر الآيات الباهرة، كما قال تعالى حكايةً عنهم: ﴿وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾، تلخيصه: لو أوتوا بما طلبوا.. لكذبوا، لتماديتهم في الجحود والعناد، وتناهيهم في ذلك. كما في «الكواشي».

وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالة على أنهم يبيتون القول بذلك، وأن ما يروونه لا حقيقة له، وإنما هو أمر خيل إليهم بنوع من السحر، قالوا كلمة إنما تفيد الحصر في المذكور آخرأ، فيكون الحصر في الأبصار لا في التسكير، فكأنهم قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولنا، فنحن وإن تخالفت بأبصارنا هذه الأشياء، لكننا نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه، ثم قالوا: بل نحن، كأنهم أضربوا عن الحصر في الأبصار، وقالوا بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحر سحره لنا؛ أي: ولو فتحنا على

(١) روح البيان.

هؤلاء المعاندين باباً من السماء فظلوا في ذلك الباب يصعدون، فيرون من فيها من الملائكة، وما فيها من العجائب.. لقالوا - لفرط عنادهم وغلوهم في المكابرة -: إنما سدت أبصارنا، فما نراه تخيل لا حقيقة له، وقد سحرنا محمد بما يظهر على يديه من الآيات.

وقرأ الأعمش وأبو حيو^(١): ﴿يَعْرِجُونَ﴾ بكسر الراء، وهي لغة هذيل في العروج بمعنى الصعود، وقرأ الحسن ومجاهد وابن كثير: ﴿سُكِرَتْ﴾ بتخفيف الكاف مبنياً للمفعول، وقرأ باقي السبعة.. بشدها مبنياً للمفعول، وقرأ الزهري: بفتح السين وكسر الكاف مخففة مبنياً للفاعل، شبهوا رؤية أبصارهم برؤية السكران، لقلة تصويره ما يراه، وقرأ أبان بن تغلب: ﴿سُحِرَتْ أَبْصَارُنَا﴾، وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسير معنى لا تلاوة، لمخالفتها لسواد المصحف.

ولما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم، وعجز أصنامهم.. ذكر قدرته الباهرة، وخلقه البديع، ليستدل بذلك على وحدانيته فقال: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا؛ أَي: وعزتي وجلالي لقد خلقنا ﴿فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾؛ أَي: قصوراً وبيوتاً وطرقاً ومنازل، ينزلها السيارات السبع في السموات السبع، والمراد بها هنا: منازل الشمس والقمر، والنجوم السيارة ومواضع سيرها، وهي البروج الاثنا عشر المشهورة، المختلفة الهيئات والخواص، وأسمائها: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، وقد جمع تلك الأبراج بعضهم في بيتين فقال:

حَمَلَ الثَّوْرُ جَوْزَةَ السَّرَطَانِ وَرَعَى اللَّيْثُ سُنْبُلَةَ الْمِيزَانِ
وَرَمَى عَقْرَبُ بَقُوسٍ لِحَدِي نَزَحَ الدَّلُوكُ بِرَكَّةَ الْحَيْتَانِ
والبروج: جمع برج، والمراد بها: منازل وطرق تسير فيها الكواكب السبعة السيارة، وقد جمعها^(٢) بعضهم في بيت واحد على ترتيب وجودها في السماء، مبتدئاً من السابعة، فقال:

(٢) الصاوي.

(١) البحر المحيط.

زُحَلْ شَرَىٰ مِرْيَحَهُ مِنْ شَمْسِهِ فَتَزَاهَرَتْ لِعُطَارِدِ الْأَقْمَارِ
 فرحل في السماء السابعة، والمشتري في السادسة، والمريخ في الخامسة،
 والشمس في الرابعة، والزهرة في الثالثة، وعطارد في الثانية، والقمر في الأولى؛ أي:
 في سماء الدنيا، والعرب تعدُّ المعرفة بمواقع النجوم في منازلها من أجل العلوم،
 ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجذب، ﴿وَزَيَّنَّهَا﴾؛ أي: وزينا
 السماء بتلك البروج؛ أي: وجعلنا الكواكب زينة السماء، تظهر للناظرين إليها؛ أي:
 المتأملين فيها بأبصارهم وبصائرهم، فيستدلون بها على قدرة صانعها ووحدته.

والمعنى: أي وزينا السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والكواكب،
 سياراتٍ كانت أو ثوابت، وسميت^(١) السيارة لسرعة حركاتها، وسميت الثابتة
 الثوابت إما لثبات أوضاعها أبداً، وإما لقلّة حركاتها الثابتة وغاية بطئها، فإن
 السماويات ليست بساكنة، وحركات الثوابت على رأي أكثر المتأخرين درجة
 واحدة في ست وستين سنة شمسية، وثمان وستين سنة قمرية، فيتم برجاً في ألف
 سنة، ودورة في أربعة وعشرين ألف سنة، وتسمى الثوابت بالكواكب البيابانية إذ
 يهتدى بها في الفلاة، وهي البيابانية بالعجميّة، والكواكب الثابتة بأجمعها على
 الفلك الثامن، وهو الكرسي، وفوقه الفلك الأطلس؛ أي: فلك الأفلاك وهو
 العرش، سمي بالأطلس لخلوه عن الكواكب، تشبيهاً له بالثوب الأطلسي الخالي
 من النقش، ثم حركة الأفلاك بالإرادة، وحركة الكواكب بالعرض، إذ كل منها
 مركز في الفلك كالكرة المنغمسة في الماء، والكواكب التي أدركها الحكماء
 بأرصادهم ألف وتسع وعشرون، فمنها سيارة ومنها ثوابت، والكل مما أدركوا،
 ومما لم يدركوا زينة السماء، كما أن في الأرض زينة لها. ﴿لِلنَّظَرِينَ﴾؛ أي^(٢):
 لكل من ينظر إليها، فمعنى التزيين ظاهر، أو للمتفكرين المعبرين المستدلين
 بذلك على قدرة مقدرها، وحكمة مدبرها، فتزيينها: ترتيبها على نظام بديع مستتب
 للآثار الحسنة، وتخصيصهم لأنهم هم المنتفعون بها، وأما غيرهم فنظرهم كلاً
 نظر.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

والخلاصة: أي^(١) ولقد خلقنا في السماء نجوماً كباراً ثوابت وسيارات، وجعلناها وكواكبها بهجة لمن تأمل، وكرر النظر فيما يرى من عجائبها الظاهرة وآياتها الباهرة، التي يحار الفكر في دقائق صنعتها، وقدرة مبدعها، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكَبِ﴾.

﴿وَحَفَظْنَاهَا﴾؛ أي: وحفظنا السماء ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾؛ أي: مرمي بالنجوم، فلا يقدر أن يصعد إليها، ويوسوس في أهلها، ويتصرف في أهلها، ويقف على أحوالها، فيلاحظ في الكلام معنى الإضافة، أي: من دخول كل شيطان، إذ الحفظ لا يكون من ذات الشيطان. وفي كلمة ﴿مِنْ﴾ ههنا دلالة على أن اللام في الشيطان الرجيم في الاستعاذة لاستغراق الجنس. كما في «بحر العلوم».

والمعنى: أي ومنعنا كل شيطان رجيم من القرب منها، كما قال في آية أخرى: ﴿وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾؛ أي: وحفظناها من كل شيطان خارج من الطاعة برمي به بالشهب، كما تحفظ المنازل من متجسس يخشى منه الفساد.

﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَّ السَّمْعَ﴾؛ أي: إلا من اختلس الكلام المسموع بسرعة، وأخذه سراً، ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾؛ أي: تبعه ولحقه ﴿شَهَابٌ﴾؛ أي: لهب محرق، وهي شعلة نار ساطعة ﴿ثُمَّ يَنْتَبِهُ﴾؛ أي: ظاهر أمره للمبصرين، فالاستثناء إما متصل؛ أي: إلا من استرق السمع، ويجوز أن يكون منقطعاً؛ أي: ولكن من استرق السمع... إلخ.

والمعنى^(٢): حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله، أو تخبله، ومعنى فأتبعه: تبعه ولحقه وأدركه، والشهاب الكوكب، أو النار المشتعلة الساطعة، وسمي الكوكب شهاباً؛ لبريقه شبه النار، والمبين: الظاهر للمبصرين، يروونه لا يلتبس عليهم. قال القرطبي. واختلف^(٣) في الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس:

(١) المراغي.

(٢) القرطبي.

(٣) الشوكاني.

الشهاب: يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل، وقال الحسن وطائفة: يقتل، فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان:

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقاء السمع ما استرقوه من السمع إلى غيرهم، فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء، ولذلك انقطعت الكهانة.

والثاني: أنهم يقتلون بعد إلقاء السمع ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن، قال ذكره الماوردي، ثم قال: والقول الأول أصح، ومما يجب^(١) التنبيه له: أن هذا حكاية فعل قبل النبي ﷺ، وأن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوال قبل أن يبعثه الله تعالى، فلما بعث رسول الله ﷺ.. كثر الرجم، وزاد زيادة ظاهرة، حتى تنبه لها الإنس والجن، ومنع الاستراق رأساً وبالكلية.

ويعضده ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السموات كلها، فلما ولد عيسى عليه السلام.. منعوا من ثلاث سموات، ولما ولد محمد ﷺ.. منعوا من السموات كلها بالشهب.

وما يوجد اليوم من أخبار الجن على السنة المخلوقين، إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض، مما لا نراه نحن، كسرقة سارق، أو خيبة من مكان خفي ونحو ذلك، وإن أخبروا بما سيكون كان كذباً. كما في «أكمام المرجان».

وخلاصة قوله: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعُوا شَهَابٌ مُبِينٌ﴾^(٨)؛ أي: لكن من أراد اختطاف شيء من علم الغيب، مما يتحدث به الملائكة في الملأ الأعلى.. تبعه كوكب مشتعل ناراً ظاهراً للمبصرين فأحرقه، ولم يصل إلى معرفة شيء مما يدبر في ملكوت السموات، وبهذا المعنى قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾^(٩).

وبعد فالكتاب الكريم أخبرنا بأن الشياطين أرادوا أن يختطفوا شيئاً من أخبار الغيب، مما لدى الملائكة الكرام، فسلطت عليهم الشهب المشتعلة، والنجوم المتقدمة، فأحرقتهم، ولا نبحت عن معرفة كنه ذلك ولا نعمن في النظر

(١) روح البيان.

لندرك حقيقته، لأننا لم نؤت من الوسائل والأسباب ما يمكننا من معرفة ذلك معرفة صحيحة، تجعلنا نؤمن به إيماناً مبنياً على البرهان بوسائله المعروفة، وليس لنا إلا التصديق بما جاء في الكتاب، وأوحى إلى النبي الكريم، والبحث وراء ذلك لا يقفنا على علمٍ صحيحٍ، بل على حدس وتخمين لا حاجة للمسلم به للإطمئنان في دينه، فالأحرى به أن يعرض عنه، لئلا يحيد عن القصد، ويضل عن سواء السبيل.

وبعد أن ذكر الدلائل السماوية على وحدانيته.. أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾؛ أي: ومددنا الأرض وبسطناها على وجه الماء العذب، وجعلناها^(١) ممتدة الطول والعرض والعمق، ليتمكن الانتفاع بها على الوجه الأكمل، وهذا فيما يظهر في مرأى العين، فلا يدل على نفي الكروية عن الأرض، لأن الكرة العظيمة ترى كالسطح المستوي، وفي «الخازن»: وزعم^(٢) أرباب الهيئة أنها كرة عظيمة بعضها في الماء، وبعضها خارج عن الماء، وهو الجزء المعمور منها، واعتذروا عن قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ بأن الكرة إذا كانت عظيمة.. كان كل جزء منها كالسطح العظيم، فثبت بهذا الأمر أن الأرض ممدودة مبسوطة، وأنها كروية، والله أعلم بمراده، وكيف مد الأرض. انتهى.

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا﴾؛ أي: خلقنا في الأرض وجعلنا فيها جبلاً ﴿رَوَاسِيَ﴾؛ أي: ثوابت لا تتحرك خوف أن تضطرب الأرض بسكانها، كما قال في آيات أخرى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾.

والمعنى^(٣): وجعلنا في الأرض رواسي بقدرتنا الباهرة، وحكمتنا البالغة، وذلك بأن قال لها: كوني فكانت، فأصبحت الأرض، وقد أرسيت بالجبال، بعد أن كانت تمور موراً، فلم يدر أحدٌ مم خلقت.

(١) المراغي.

(٢) الخازن.

(٣) روح البيان.

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ وأنشأنا وأوجدنا في الأرض ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من أنواع النباتات ﴿مَمْرُوزِينَ﴾؛ أي: مقدر معلوم، فعبر^(١) عن ذلك بالوزن، لأنه مقدار تعرف به الأشياء، وقيل: معنى موزون: مقسوم، وقيل: معدود، وقيل: الضمير راجع إلى الجبال؛ أي: وأنبتنا في الجبال؛ أي: وأنبتنا في الجبال من كل شيء موزون، من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك، وقيل: موزون بميزان الحكمة، ومقدر بقدر الحاجة، وقيل: الموزون المحكوم بحسنه، كما يقال: كلام موزون؛ أي: حسن.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ﴾ أيها العباد ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في الأرض ﴿مَعِيشَ﴾؛ أي: أسباباً تعيشون بها، من المطاعم والمشارب والملابس، وغيرها مما يتعلق به البقاء، جمع: معيشة، وقيل: هي الملابس، وقيل: هي التصرف في أسباب الرزق في مدة الحياة، والقول الأول أظهر؛ أي: إن^(٢) أنواع معاشكم من غذاء وماء ولباس ودواء، قد سخرناها لكم في الأرض، فلا السمك في البحر غذيتموه، ولا الطير في الجو ريبتهم، ولا غيرهما من أشجار الجبال والغابات وحيوان البر والبحر خلقتهم.

﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ بِرَزَاقِينَ﴾ معطوف^(٣) على معاش؛ أي: وجعلنا لكم في الأرض معاش، وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، وهم المماليك والخدم والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو الله تعالى، وإن ظن بعض العباد أنه الرازق لهم، باعتبار استقلاله بالكسب، ولهذا الظن ذكرهم بهذا العنوان؛ لرد حسابهم أنهم يكفون مؤناتهم، ولتحقيق أن الله تعالى هو الذي يرزقهم وإياكم، أو معطوف على محلّ ﴿لَكُمْ﴾ وهو النصب؛ أي: جعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معاش، فيكون من عطف الجار والمجرور على الجار والمجرور، ولا يجوز العطف على الضمير المجرور في ﴿لَكُمْ﴾ لأنه لا يجوز عند الأكثر إلا بإعادة الجار؛ أي: وجعلنا لكم فيها من لستم رازقيه من العيال

(١) الشوكاني.

(٣) المراغي.

(٢) الشوكاني وروح البيان.

والممالك والخدم والدواب، وفي هذا إيماء إلى أن الله يرزقهم وإياهم، لا أنهم يرزقون منهم، وفي ذلك عظيم المنة، وجزيل الفضل والعطاء وواسع الرحمة لعباده.

وخلاصة هذا: أنه سبحانه يسر لكم أسباب المكاسب وصنوف المعاش، وسخر لكم الدواب التي تركبونها، والأنعام التي تأكلونها، والعبيد التي تستخدمونها، فكل أولئك رزقهم على خالقهم لا عليكم، فلكم منها المنفعة، ورزقها على الله تعالى، وهذا في غاية الامتنان.

وقرأ الجمهور: ﴿مَعِيشٌ﴾ بالياء، وقرأ الأعرج، وخارجة عن نافع: ﴿مَعَائِشٌ﴾ بالهمز، وهي شاذة كما سيأتي في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى.

﴿وَلَا يَمْنُ شَيْءٌ﴾ إن نافية، وما مزيدة للتأكيد، وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة (من)، ومع لفظ (شيء) المتناول لكل الموجودات، الصادق على كل فرد منها، والخزائن: جمع خزانة، وهو المكان الذي يحفظ نفائس الأموال، وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره تعالى على كل مقدور؛ أي: وما كل الممكنات ﴿إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾؛ أي: إلا هي مقدورة لنا ومملوكة، نخرجها من العدم إلى الوجود، بمقدار معلوم كيف نشاء، أو المراد بالخزائن: مفاتيحها؛ أي: وما شيء من أرزاق العباد إلا عندنا مفاتيحه، نعطيها كيف نشاء من البسط والقبض.

والخلاصة: أي ما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده، والإنعام به متى أردنا دون أن يكون تأخير ولا إبطاء، فخزائن ملكنا مليئة بما تحبون من النفائس، غير محجوبة عن الباحث الساعي إلى كسبها من وجوها، بحسب السنن التي وضعناها، والنظم التي قدرناها، ولا يمنعها مانع، ولا يستطيع دفعها دافع، فهي تحت قبضة الطالب إذا أحسن المسعى، وأحكم الطلب، كما قال: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ لُشُورٌ﴾. ﴿وَمَا نُنَزِّلُ﴾؛ أي: وما ننزل ذلك الشيء من السماء إلى الأرض، أو نوجده للعباد ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾؛ أي: إلا بمقدار معلوم وحساب معين، والقدر بمعنى المقدار.

والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد للعباد شيئاً من تلك الأشياء المذكورة إلا متلبساً ذلك الإيجاد بمقدار معين^(١)، حسبما تقتضيه مشيئته، على مقدار حاجة العباد إليه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾، وقد فسر الإنزال بالإعطاء؛ أي^(٢): وما نعطي ذلك الشيء إلا بقسط محدود، نعلم أن فيه الكفاية لدى الحاجة، وفيه الرحمة بالعباد، كما قال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾، وقد جرت عادة القرآن بأن يسمي ما يصل إلى العباد بفضل الله وجوده إنزالاً، كما قال: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ آزُوجٍ﴾، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾، وجملة قوله: ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ﴾ معطوفة على مقدر - أي: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ننزله، وما ننزله - أو في محل نصب على الحال.

وقرأ الأعمش^(٣): ﴿وما نرسله﴾ مكان ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ﴾، والإرسال أعم، وهي قراءة تفسير ومعنى، لا أنها لفظ قرآن، لمخالفتها سواد المصحف، وفي «روح البيان»: ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ﴾؛ أي: ما نوجد وما نكون شيئاً من تلك الأشياء متلبساً بشيء من الأشياء إلا بقدر معلوم؛ أي: إلا متلبساً بمقدار معين، تقتضيه الحكمة، وتستدعيه المشيئة التابعة لها، وفي «تفسير أبي الليث»: ﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾؛ أي: مفاتيح رزقه، ويقال: خزائن المطر، ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ﴾؛ أي: المطر ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾؛ أي: إلا بكيل ووزن معروف.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ معطوف على ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ﴾ وما بينهما اعتراض، والرياح: جمع ريح، وهو جسم لطيف منبث في الجو سريع المرور. اهـ «خطيب»، واللوايح: جمع لاقحة؛ أي: حاملة لأنها تحمل الماء إلى السحاب، فهي ملقحة، يقال: ناقة ملقحة إذا حملت الولد؛ أي: وأرسلنا الرياح وأنشأناها حالة كونها لوايح وحوامل للماء إلى السحاب، فهي حالة مقدرة، وقال

(٣) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

ابن مسعود: يرسل الله الريح وينشؤها، فتحمل الماء فتمججه في السحاب، ثم تمر به فتدره كما تدر الملقحة، ثم تمطر، وقال أبو عبيد: يبعث الله الريح المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث المؤلفة، فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض، فجعله ركاماً، ثم يبعث اللواقيح فتلقحه. اهـ «خطيب».

وقرأ حمزة^(١): ﴿الريح﴾ بالإنفراد، وقرأ من عدهاء: ﴿الرَّيْحَ﴾ بالجمع، وعلى قراءة حمزة تكون اللام في الريح للجنس، وقالوا: الرياح للخير، والريح للشر؛ لقوله ﷺ: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً».

والمعنى: أي إن^(٢) من فضله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم أن أرسل إليهم الرياح لواقح، ويكون ذلك على ضربين:

١ - أن يرسلها حاملات للسحاب، فتلقح بها الأشجار بما تنزل عليها من الأمطار، فتغيرها من حال إلى حال، فتعطيها حياة جديدة، إذ تزدهر أزهارها، وتثمر أغصانها، بعد أن كانت قد ذبلت وصوحت، وأصبحت في مرأى العين كأنها ميتة لا حياة فيها، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا نَقَالَ سُقْنَاهُ لِكُلِّ مَيِّتٍ﴾.

٢ - أن يرسلها ناقلة لقاح الأزهار الذكور إلى الأزهار الإناث، لتخرج الثمر والفواكه للناس.

٣ - أن يرسلها لتزيل عن الأشجار ما علق بها من الغبار، لينفذ الغذاء إلى مسامها، فيكون ذلك رياضة للشجر والزرع، كرياضة الحيوان.

﴿فَأَنْزَلْنَا﴾ بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحاباً ماطرأ ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: من جانب العلو، فإن كل ما علاك فهو سماء، وهو الظاهر هنا، لا الفلك يعني من السحاب ﴿ماء﴾؛ أي: بعض ماء المطر، كما يفيد التنكير، فإنه معلوم عند الناس علماً يقينياً أنه لم ينزل من السماء الماء كله، بل قدر ما يصلون به إلى

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

المنفعة، ويسلمون معه من المضرة ﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ﴾؛ أي: جعلنا ذلك المطر سقياً لكم ولدوابكم وأراضاكم، قال أبو علي: يقال: سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروي، وأسقيته نهراً؛ أي: جعلته شرباً له، وعلى هذا ﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ﴾ أبلغ من سقيناكموه، لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدداً لهم، يرتفقون به متى شاءوا، وهي أطول كلمة في القرآن، وحروفها أحد عشر، وحروف ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ عشرة.

﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُمْ﴾؛ أي: لذلك المطر المنزل ﴿بِخَزَائِنٍ﴾؛ أي: بقاديرين على إيجاده وخزنه في السحاب، وجمعه فيه، وإنزاله، بل نحن القادرون على إيجاده وجمعه في السحاب وإنزاله، وقيل: المعنى: وما أنتم بخازنين له بعد ما أنزلناه في الغدران والآبار والعيون، بل نحن نخزن ونجمع في هذه المخازن، ونحفظه فيها، لنجعله لكم سقياً، ويكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه، مع أن طبيعة الماء تقتضي الغور.

والمعنى: أي فأنزلنا من^(١) السماء مطراً، فأسقيناكم ذلك المطر لشرب زرعكم ومواشيكم، وفي ذلك استقامة أمور معاشكم، وتدبير شؤون حياتكم إلى حين، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُمْ بِخَزَائِنٍ﴾؛ أي: ولستم بخازنين الماء الذي أنزلته فتمنعوه من أن أسقيه من أشياء، لأن ذلك بيدي، وهو خاضع لسلطاني، إن شئت حفظته، وإن شئت غار في باطنها ويتخلل طبقاتها، فلا أبقى منه شيئاً ينفع الناس والحيوان، ويسقي الزرع الذي عليه عماد حياتكم.

والخلاصة^(٢): نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب، وإنزاله، وما أنتم على ذلك بقاديرين.

وبعد أن ذكر نظم المعيشة في هذه الحياة.. ذكر إحياء الإنسان وإماتته فقال: ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي﴾ بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة، وتقديم^(٣) الضمير للحصر، وهو إما تأكيد للأول، أو مبتدأ خبره الفعل، والجملة خبر

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(٣) روح البيان.

﴿إِنَّا﴾، ولا يجوز كونه ضمير الفصل، لأنه لا يقع إلا بين الاسمين، ﴿وُنِيتُ﴾ بإعدامها وإزالتها عنها، وقد يعم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات، والله تعالى يحيي الأرض بالمطر أيام الربيع، ويميتها أيام الخريف، ويحيي بالإيمان ويميت بالكفر؛ أي: إنا نحن نوجد الحياة في المخلوقات، ونسلبها عنها متى شئنا، والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كمال قدرته تعالى، وأنه القادر على البعث والنشور، والجزاء لعباده على حسب ما يستحقونه، وتقضيه مشيئته، ولهذا قال: ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾؛ أي: للأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع وجوده، ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: نحن الباقون بعد فناء الخلق، المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي.

والمعنى^(١): أي وإنا لنحيي من كان ميتاً إذا أردنا، ونميت من كان حياً إذا شئنا، ونحن نرث الأرض ومن عليها، فميتهم جميعاً، ولا يبقى حي سوانا، ثم نبعثهم كلهم ليوم السحاب، فيلاقي كل امرئ جزاء ما عمل، إن خيراً وإن شراً.

ثم أقام الدليل على إمكان ذلك، وأثبت قدرته عليه فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ مِثْقَلَهُ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد علمنا منكم أيها العباد ولادة وموتاً، يعني: الأولين من زمان آدم إلى هذا الوقت^(٢)، واستقدم بمعنى تقدم، كما سيأتي في مبحث التصريف، وكذلك استأخر بمعنى تأخر فيما سيأتي، واللام فيه موطئة للقسمة كما فسرنا، وكذا اللام في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ مِثْقَلَهُ﴾ منكم موطئة له؛ أي: وعزتي وجلالي لقد علمنا من تأخر منكم ولادة وموتاً، يعني الآخرين إلى يوم القيامة، وقيل: من تقدم طاعة ومن تأخر فيها، وقيل: من تقدم في صف القتال ومن تأخر، وقيل: المراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء، وقيل: المستقدمون هم الأمم المتقدمون على أمة محمد ﷺ، والمستأخرون: هم أمة محمد ﷺ، وقيل: المستقدمون من قُتل في الجهاد، والمستأخرون من لم يُقتل.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

والمعنى^(١): أي ولقد علمنا من مضى منكم، وأحصيناهم وما كانوا يعلمون، ومن هو حي، ومن سيأتي بعدكم، فلا تخفى علينا أحوالكم، ولا أعمالكم، فليس بالعسير علينا جمعكم يوم التناد للحساب والجزاء، يوم ينفخ في الصور.

﴿وَلَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿هُوَ﴾ سبحانه وتعالى لا غيره ﴿يَحْشُرُهُمْ﴾؛ أي: يحشر الخلائق في عرصات القيامة، فيجمع الأولين والآخرين عنده يوم القيامة، من أطاعه منهم ومن عصاه، ويجازي كلاً بما عمل، بحسب ما وضع من السنن وقدّر من ارتباط المسببات بأسبابها، وجعل لكل عمل جزاء له، فهو المتولي لذلك القادر عليه لا غيره، كما يفياه ضمير الفصل من الحصر، وقرأ^(٢) الأعمش: ﴿يَحْشُرُهُمْ﴾ بكسر الشين. ثم أكد هذا وزاده إيضاحاً فقال: ﴿لَئِنَّ﴾ سبحانه وتعالى ﴿حَكِيمٌ﴾؛ أي: ^(٣)بالغ الحكمة، متقن في أفعاله، فإنها عبارة عن العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، والإتيان بالأفعال على ما ينبغي، وهي صفة من صفاته تعالى، لا من صفات المخلوقين.

وما يسميه الفلاسفة الحكمة هي المعقولات، وهي من نتائج العقل، والعقل من صفات المخلوقين، فكما لا يجوز أن يقال لله العاقل، لا يجوز للمخلوق الحكيم، إلا بالمجاز لمن آتاه الحكمة، كما في «التأويلات النجمية». ﴿عَلِيمٌ﴾ واسع العلم، وسع علمه كل شيء، ولعل تقديم صفة الحكمة للإيذان باقتضائها للحرش والجزاء،^(٤) فهو تعالى يفعل ما يشاء على مقتضى الحكمة والعدل، وما يؤيده من سعة العلم والفضل.

الإعراب

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾.

﴿الرَّ﴾: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذه السورة ﴿الرَّ﴾؛ أي: مسماة

(٣) روح البيان.

(٤) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

بهذه اللفظة إن قلنا إنه عَلَّمَ على السورة، وإلا فلا محلَّ لها من الإعراب، ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾: مبتدأ وخبر ومضاف إليه، والجملة مستأنفة. ﴿وَقُرْآنٍ﴾: معطوف على ﴿الْكِتَابِ﴾: وسوغ العطف التغاير في اللفظ مع زيادة الصفة، ﴿مُتِّينٍ﴾: صفة ﴿قرآن﴾.

﴿زُبَيَّا يُوْدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢﴾.

﴿زُبَيَّا﴾: حرف جر وتكثير، ولكن بطل عملها لدخول ﴿ما﴾ الكافة عليها، ولذلك دخلت على الجملة الفعلية ما الكافة؛ لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها، ﴿يُوْدُ الَّذِيْنَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، وسوغ دخول رب على المضارع مع أنها مختصة بالماضي كونه بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع، من حيث إنه من أخبار الله تعالى، وهي صدق لا تتخلف، ﴿كَفَرُوْا﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، ﴿لَوْ﴾ مصدرية، ﴿كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ﴾: فعل ناقص واسمه وخبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة ﴿لَوْ﴾ المصدرية ﴿لَوْ﴾ مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية، والتقدير: كثيراً يود الذين كفروا كونهم مسلمين. ويحتمل كون ﴿لَوْ﴾ حرف شرط وامتناع، جوابها محذوف، وكذا مفعول الود محذوف، والتقدير: ربما يود الذين كفروا النجاة لو كانوا مسلمين لسروا بذلك أو تخلصوا مما هم فيه.

﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِمُ الْاَمْلُ فَسَوْفَ يَعْمَلُوْنَ ۝٣﴾.

﴿ذَرَهُمْ﴾ فعل أمر ومفعول، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة مستأنفة ﴿يَأْكُلُوْا﴾: فعل وفاعل، مجزوم بالطلب السابق، وعلامة جزمه حذف النون، وكذا تقول في ﴿يَتَمَتَّعُوْا﴾، والجملة جوابية لا محل لها من الإعراب ﴿وَيَتَمَتَّعُوْا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿يَأْكُلُوْا﴾. ﴿وَيُلْهِمُ الْاَمْلُ﴾: فعل ومفعول، معطوف على ﴿يَأْكُلُوْا﴾ على كونه مجزوماً بالطلب السابق، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهي الياء، لأنه من ألهى يلهى ﴿فَسَوْفَ﴾ ﴿الفاء﴾: تعليلية، ﴿سوف﴾: حرف تنفيس واستقبال، ﴿يَعْمَلُوْنَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: ﴿ذَرَهُمْ﴾.

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿١﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾.

﴿وَمَا﴾: الواو: استئنافية، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿أَهْلَكْنَا﴾: فعل وفاعل ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾: مفعول به، و﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿وَلَهَا﴾: الواو: واو الحال، ﴿لَهَا﴾: خبر مقدم، ﴿كِتَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿مَعْلُومٌ﴾: صفة ﴿كِتَابٌ﴾، والجملة الاسمية في محل نصب حال من ﴿قَرْيَةٍ﴾، وسوغ مجيء الحال منها دخول من الزائدة عليها، والتقدير: وما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال كون أجل معلوم لهلاكها، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿تَسْبِقُ﴾: فعل مضارع، ﴿مِنْ أُمَّةٍ﴾: فاعل، و﴿مِنْ﴾ زائدة لتأكيد النفي، ﴿أَجَلَهَا﴾: مفعول به، والجملة مستأنفة، ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿تَسْبِقُ﴾، ومتعلق ﴿يَسْتَخِرُونَ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه، تقديره: عنه ولوقوعه فاصلة، وحمل^(١) على لفظ ﴿أُمَّةٍ﴾ في قوله: ﴿أَجَلَهَا﴾، فأفرد وأنث، وعلى معناها في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ فجمع وذكر.

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾.

﴿وَقَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي﴾: إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿يَا أَيُّهَا﴾: منادى نكرة مقصودة، وجملة النداء في محل نصب مقول قال، ﴿الَّذِي﴾: اسم موصول في محل الرفع صفة لـ ﴿أَي﴾، ﴿نُزِّلَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿عَلَيْهِ﴾: متعلق به، ﴿الذِّكْرُ﴾: نائب فاعل، والجملة صلة الموصول، ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، والجملة في محل نصب مقول قال، على كونها جواب النداء، ﴿لَوْ مَا﴾: حرف تحضيض بمعنى هلاً، ﴿تَأْتِينَا﴾: فعل ومفعول، ﴿بِالْمَلَكَةِ﴾: متعلق به، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة في

(١) الفتوحات.

محل النصب مقول قال، ﴿إِنْ﴾: حرف شرط، ﴿كُنْتُ﴾: فعل واسمه، في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿مِنَ الصَّانِدَيْنِ﴾: خبر كان، وجواب ﴿إِنْ﴾ الشرطية محذوف، معلوم مما قبلها تقديره: ﴿إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّانِدَيْنِ﴾ فأتنا بالملائكة، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول قال.

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا تُنْظَرِينَ﴾ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾.

﴿مَا﴾: نافية ﴿نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة مستأنفة ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿بِالْحَقِّ﴾: جار ومجرور، حال من فاعل ﴿نُنَزِّلُ﴾؛ أي: حالة كوننا ملتبسين بالحق، أو صفة لمصدر محذوف، تقديره: إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق ﴿وَمَا﴾ (الواو): عاطفة ﴿مَا﴾: نافية ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿إِذَا﴾: حرف جواب وجزاء، ولكن لا عمل لها، لعدم دخولها على الفعل، ﴿تُنْظَرِينَ﴾: خبر كان، وجملة كان معطوفة على جملة ﴿نُنَزِّلُ﴾. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿نَحْنُ﴾: تأكيد لاسم ﴿إِنَّا﴾ أو مبتدأ، ولا يصح كونه ضمير فصل لعدم وقوعه بين اسمين، ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾ أو خبر المبتدأ، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة. ﴿وَإِنَّا﴾ (الواو): عاطفة ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه ﴿لَهُ﴾: جار ومجرور متعلق بما بعده، ﴿لَحَافِظُونَ﴾: خبر ﴿إِنْ﴾ و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ الأولى.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٠) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ (الواو): استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق، ﴿أَرْسَلْنَا﴾: فعل وفاعل، ومفعوله محذوف، تقديره: رسلاً، ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾: متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾. ﴿فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، صفة للمفعول المحذوف، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. ﴿وَمَا﴾ (الواو): عاطفة، ﴿مَا﴾: نافية

﴿يَأْتِيهِمْ﴾: فعل ومفعول، ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ ومن زائدة، والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ على كونها جواب القسم، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿بِهِ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ خبر كان، وجملة كان في محل النصب حال مقدرة من مفعول ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ تقديره: وما يأتيهم رسول إلا حالة كونهم مستهزئين به، ويجوز^(١) أن تكون صفة لرسول فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار المحل، وإذا كانت حالاً فهي حال مقدرة.

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾: جار ومجرور، صفة لمصدر محذوف، ﴿سَلَكْنَاهُ﴾ فعل ومفعول، ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به، وفاعله ضمير يعود على الله، والتقدير: نسلك الاستهزاء في قلوب المجرمين سلكاً مثل سلكه في قلوب أولئك الكفرة، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: فعل وفاعل، ﴿بِهِ﴾: متعلق به، والجملة في محل النصب حال من ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ أو جملة مفسرة لقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ لا محل لها من الإعراب ﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة مستأنفة.

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّشْحُورُونَ ۝﴾.

﴿وَلَوْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية ﴿لو﴾: شرطية، ﴿فَتَحْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَيْهِمْ﴾: متعلق به، ﴿بَابًا﴾: مفعول به، ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾: جار ومجرور صفة لـ ﴿بَابًا﴾، والجملة الفعلية فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾. ﴿فَظَلُّوا﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿ظَلُّوا﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بما بعدها، وجملة ﴿يَعْرُجُونَ﴾ في محل النصب خبر ظل، وجملة ﴿ظَلُّوا﴾ معطوفة على جملة ﴿فَتَحْنَا﴾ على كونها فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾. ﴿لَقَالُوا﴾ ﴿اللام﴾: رابطة لجواب ﴿لو﴾ الشرطية،

(١) الفتوحات.

﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية جواب لـ ﴿لَوْ﴾، وجملة ﴿لَوْ﴾ مستأنفة
﴿إِنَّمَا سَكِرْتُ أَبْصَرْنَا﴾ إلى آخر الآية مقول محكي لـ ﴿قَالُوا﴾، وإن شئت قلت:
﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿سَكِرْتُ أَبْصَرْنَا﴾ فعل ونائب فاعل، والجملة في محل
النصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿بَلْ﴾: حرف إضراب وابتداء، ﴿تَحْنُ قَوْمٌ﴾: مبتدأ
وخبر، ﴿مَسْخُورُونَ﴾: صفة لـ ﴿قَوْمٌ﴾ مرفوع بالواو، والجملة الاسمية في محل
النصب مقول ﴿قَالُوا﴾.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ ﴿١١﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ ﴿١٢﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾ استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم ﴿قد﴾: حرف
تحقيق، ﴿جَعَلْنَا﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من
الإعراب، ﴿فِي السَّمَاءِ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿جَعَلْنَا﴾ إن كان جعل بمعنى
خلق، و﴿بُورُوجًا﴾: مفعول به، ويجوز^(١) أن يكون بمعنى صيرنا، فيكون مفعوله
الأول ﴿بُورُوجًا﴾، ومفعوله الثاني الجار والمجرور، فيتعلق بمحذوف اهـ «سمين»،
﴿وَزَيَّنَّاهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ﴿جَعَلْنَا﴾. ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾: جار
ومجرور متعلق بـ ﴿زينا﴾. ﴿وَحَفِظْنَاهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على
﴿جَعَلْنَا﴾. ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿حفظنا﴾.
﴿رَّجِيمٍ﴾: صفة لـ ﴿شَيْطَانٍ﴾.

﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ ﴿١٣﴾.

﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل نصب على الاستثناء،
﴿أَسْرَقَ أَلْسَمَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة صلة
﴿مَنْ﴾ الموصولة ﴿فَأَتْبَعُهُ﴾ الفاء: عاطفة ﴿أَتْبَعُهُ﴾: فعل ومفعول، ﴿شِهَابٌ﴾:
فاعل، ﴿مُبِينٌ﴾: صفة لـ ﴿شِهَابٌ﴾، والجملة معطوفة على جملة الصلة، والعائد
ضمير المفعول في ﴿أَتْبَعُهُ﴾. وفي «أبي السعود» قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَ﴾^(٢)

(٢) أبو السعود.

(١) الفتوحات.

محله النصب على الاستثناء المتصل، إن فسر الحفظ بمنع الشياطين من التعرض لها على الإطلاق، والوقوف على: ما فيها في الجملة، أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع من دخولها، والتصرف فيها.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ وَمَنْ لَكُمْ لَكُمْ بِرَزْقَيْنِ ۚ﴾.

﴿وَالْأَرْضَ﴾: منصوب على الاشتغال، بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعده، وبسطنا الأرض مددناها، بسطنا الأرض: فعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على جملة ﴿جَعَلْنَا﴾ على كونها جواب القسم لا محل لها من الإعراب، ﴿مَدَدْنَاهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة مفسرة للمحذوف لا محل لها من الإعراب، ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾: فعل وفاعل، والجملة معطوفة على جملة وبسطنا الأرض، ﴿فِيهَا﴾: متعلق بـ ﴿أَلْقَيْنَا﴾، ﴿رَوَاسِيَ﴾ مفعول به لـ ﴿أَلْقَيْنَا﴾. ﴿وَأَنْبَتْنَا﴾: فعل وفاعل، معطوف على بسطنا، ﴿فِيهَا﴾: متعلق بـ ﴿أَنْبَتْنَا﴾ والمفعول محذوف، تقديره: ضرباً، ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، صفة للمفعول المحذوف، ﴿مَوْزُونٍ﴾ صفة لـ ﴿شَيْءٍ﴾. ﴿وَجَعَلْنَا﴾: فعل وفاعل بمعنى وضعنا، معطوف على بسطنا الأرض، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق بـ ﴿جَعَلْنَا﴾، ﴿فِيهَا﴾: جار ومجرور حال ﴿مَعِيشٌ﴾، ﴿مَعِيشٌ﴾: مفعول به، ﴿وَمَنْ﴾: اسم موصول في محل النصب معطوف على ﴿مَعِيشٌ﴾، ﴿لَكُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿لَكُمْ﴾: جار ومجرور، متعلق بما بعده، ﴿بِرَزْقَيْنِ﴾: خبر ليس، والباء زائدة.

﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿١٧﴾﴾.

﴿وَلَنْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: مبتدأ و﴿مِنْ﴾ زائدة، وسوِّغ الابتداء بالنكرة وقوعه في سياق النفي، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿عِنْدَنَا﴾: ظرف ومضاف إليه، خبر مقدم، ﴿خَزَائِنُهُ﴾: مبتدأ ثان مؤخر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول، والجملة من المبتدأ الأول وخبره مستأنفة. ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾: نافية: ﴿نُنْزِلُهُ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على الله، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء

مفرغ، ﴿يَقْدِرُ﴾: متعلق بـ ﴿نَزَلَ﴾، ﴿مَعْلُومٍ﴾: صفة لـ ﴿قَدَرَ﴾، والجملة معطوفة على الجملة الاسمية.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْفَقْنَاهُ وَمَا أُنْشِرَ لَكُمْ بِخَزِينٍ﴾. ﴿١١﴾

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ﴿جَعَلْنَا﴾. ﴿لَوَاقِحَ﴾: حال من ﴿الرِّيحَ﴾، ﴿فَأَنْزَلْنَا﴾: الفاء: عاطفة، ﴿أَنْزَلْنَا﴾: فعل وفاعل معطوف على ﴿أَرْسَلْنَا﴾. ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾: متعلق بـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾، ﴿مَاءً﴾: مفعول به بـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾، ﴿فَأَنْفَقْنَاهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والواو حرف متولد من إشباع حركة الميم، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَنْزَلْنَا﴾، ﴿وَمَا﴾: الواو: حالية، ﴿مَا﴾: حجازية أو تميمية ﴿أُنْشِرَ﴾: اسم ﴿مَا﴾، أو مبتدأ، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق بما بعده، ﴿بِخَزِينٍ﴾: خبر ﴿مَا﴾، أو خبر المبتدأ، والباء زائدة، والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير المخاطبين.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُيِّتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا لُتَخْرِينَ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾.

﴿وَإِنَّا﴾: الواو: استئنافية، ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿لَنَحْنُ﴾: اللام: حرف ابتداء ﴿نحن﴾: مبتدأ، ﴿نُحْيِي﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على الله، ﴿وَنُيِّتُ﴾: فعل مضارع معطوف على ﴿نُحْيِي﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّا﴾، وجملة ﴿إِنَّا﴾ مستأنفة، ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على الجملة الاسمية قبلها، على كونها خبراً لـ ﴿إِنَّا﴾، ﴿وَلَقَدْ﴾: الواو: استئنافية، ﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق ﴿عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ﴾: فعل ومفعول، ﴿مِنْكُمْ﴾: حال من ﴿الْمُسْتَقِيمِينَ﴾، أو متعلق به، والجملة الفعلية جواب القسم، وجملة القسم مستأنفة، ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا﴾: الواو: عاطفة ﴿لَقَدْ عَلِمْنَا لُتَخْرِينَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة جواب القسم، وجملة القسم معطوفة على جملة القسم قبله، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه ﴿هُوَ﴾

مبتدأ، وجملة ﴿يَحْشُرُهُمْ﴾ خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ مع خبره في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، ﴿عَلِيمٌ﴾: خبر ثان لـ ﴿إِنَّ﴾ أو صفة لـ ﴿حَكِيمٌ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

التصريف ومفردات اللغة

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ﴾ ربما بضم الراء وتخفيف الباء وتشديدها: كلمة^(١) تدل على أن ما بعدها قليل الحصول أو كثيره، فإذا قيل: ربما زارنا فلان.. دل على أن حصول الزيارة منه قليل، ولكنها هنا للتكثير كما في «مغني اللبيب»، قال أبو حاتم^(٢): أهل الحجاز يخفونها، ومنه قول الشاعر:

رُبَّمَا ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ بَيْنَ بُضْرَى وَطَعْنَةٍ نَجْلَاءِ
وتميمٌ وربيعة يثقلونها، وقد تزداد التاء الفوقية، وأصلها: أن تستعمل في القليل، وقد تستعمل في الكثير، وقد جمع^(٣) معناها وشروطها بعضهم في بيتين فقال:

خَلِيلِي لِلْكَثِيرِ رَبٌّ كَثِيرَةٌ وَجَاءَتْ لِتَقْلِيلٍ وَلَكِنَّهُ يَقِلُّ
وَتَضْدِيرُهَا شَرْطٌ وَتَأْخِيرُ عَامِلٍ وَتَنْكِيرُ مَجْرُورٍ بِهَا هَكَذَا نُقِلُ
وقيل: هنا للتقليل لأنهم ودوا ذلك في بعض المواضع، لا في كلها لشغلهم بالعذاب، قيل: و﴿مَا﴾ هنا لحقت رب لتهيئها للدخول على الفعل، ﴿يَوَدُّ﴾ مضارع ودد من باب فعل المسكور، يقال وددت لو تفعل كذا - بالكسر ودًا بالضم والفتح وودادًا وودادة بالفتح فيهما -: أي: تمنيت وددت لو أنك تفعل كذا مثله اهـ «مختار».

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(٣) الفتوحات القيومية.

﴿ذَرَّهُمْ﴾: هذا^(١) الأمر لا يستعمل له ماضٍ إلا قليلاً استغناء عنه بترك، بل يستعمل منه المضارع نحو: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ ومن مجيء الماضي قوله ﷺ: «ذَرُوا الحَبْشَةَ ما وذرتكم».

﴿وَيَلْهَمُ الْأَمْلَ﴾ الهاء الأولى من بنية الفعل، والثانية مفعول به، يقال ألهاه كذا إذا شغله، ولهى هو عن الشيء يلهى إذا شغل، ومنه قولهم لهيت عن الشيء ألهى لهياً إذا عرضت عنه، والأمل التوقع في طول الحياة، وبلوغ الأوطار، واستقامة الأحوال، وفي «المصباح» أملته أملاً - من باب طلب - ترقبته، وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله.

﴿لَوْ مَا﴾ مثل هلاً، كلمة تفيد الحث والحض على فعل ما يقع بعدها، وفي «السمين» لوما حرف تحضيض كهلا وتكون أيضاً حرف امتناع لوجود، وذلك كما أن لولا مترددة بين هذين المعنيين، وقد عرف الفرق بينهما، وهو أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً، والامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظاً أو تقديرًا عند البصريين، واختلف فيها هل هي بسيطة أم مركبة؟، فقال الزمخشري: لو ركبت تارة مع لا وتارة مع ما لمعنيين، وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض، واختلف أيضاً في لوما هل هي أصل بنفسها؟، أو فرع من لولا، وأن الميم مبدلة من اللام؟.

﴿فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾ والشيع جمع شيعة، وهي الجماعة المتفقة على مبدأ واحد في الدين والمعتقدات، أو المذاهب والآراء، من شاعه إذا تبعه، وأصله الشيع، وهو الحطب الصغار توقد به الكبار، وفي «المصباح»: الشيعة الاتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة اسماً لجماعة مخصوصة، والجمع شيع مثل سدره وسدر، والأشيع جمع الجمع.

﴿نَسَلَكُكُمْ﴾؛ أي: ندخله، يقال: سلكت الخيط في الإبرة؛ أي: أدخلته فيها، وفي «المختار»: السلك بالكسر الخيط، وبالفتح مصدر سلك في الشيء

(١) الفتوحات الإلهية.

فانسلك؛ أي: أدخله فيه فدخل، وبابه نصر قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ نَسْلُكُكُمْ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٧) وأسلك لغة فيه، ولم يذكر في الأصل سلك الطريق إذا ذهب فيه،
وبابه دخل، وأظنه سها عن ذكره، لأنه مما لا يترك قصداً.

﴿فَطَلَّوْا فِيهِ يَعْزُجُونَ﴾؛ أي: يصعدون، يقال: ظل فلان يفعل كذا إذا فعله
بالنهار، وهو من أخوات كان الناقصة.

﴿إِنَّمَا سَكِرَتْ أَبْصَرُنَا﴾؛ أي: سدت ومنعت من الإبصار بالتخفيف والتشديد
سبعيتان كما مر، فعلى التخفيف يقال سكرت النهر سكرأ - من باب قتل -
سدته، والسكر بالكسر ما يسدُّ به اهـ «مصباح» وقلنا بالتشديد؛ أي: لأجل
التكثير والمبالغة اهـ «زاده».

﴿مَسْحُورُونَ﴾. أي: سحرنا محمد ﷺ، بظهور ما أبداه من الآيات.

﴿بُرُوجًا﴾ البروج واحدها برج، وهي النجوم العظام، ومنها نجوم البروج
الاثني عشر المعروفة في علم الفلك؛ أي: منازل ومحال وطرقاً تسير فيها
الكواكب السيارة.

﴿لِلنَّظَرِينَ﴾؛ أي: المفكرين المستدلين بذلك على قدرة مقدرها، وحكمة
مدبرها، وفي «السمين»: والنظر هنا عيني، وقيل قلبي، وحذف متعلقة ليعم.
﴿حَفَظْنَاهَا﴾؛ أي: منعناها.

﴿رَجِيمٍ﴾ والرجيم؛ أي: المرجوم المرمي بالرجام؛ أي: الحجارة، والمراد
بالرجيم هنا المرمي بالنجوم.

﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ والاستراق: افتعال من السرقة، وهي أخذ الشيء
خفية، شبه به خطفتهم اليسيرة من الملاء الأعلى، والمسترق المستمع خفية، كما
في «القاموس»، والسمع المراد به هنا ما يسمع، واستراق السمع اختلاسه سراً.

﴿فَاتَّبَعُوا شِهَابٌ مُّيِّنٌ﴾ يقال: تبتعت القوم تبعاً وتباعة - بالفتح -؛ أي: مشيت
خلفهم، أو مروا بك فمضيت معهم، وأتبتعت القوم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم،
والشهاب الشعلة الساطعة من النار الموقدة، ومن السحاب في الجو، واختلف
المفسرون في المراد من الشهاب هنا على قولين:

أحدهما: أن الذي ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه، ثم يرجع إلى مكانه.

والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب الشيطان شعلة نار تنفصل من الكوكب، وتسميتها بالشهاب مجاز لانفصالها منه اهـ من «الخازن». وأما المبين فمعناه البين الواضح الظاهر، ﴿مَدَدْنَهَا﴾ أي: بسطانها ومهدناها للسكنى، ﴿رَوَّسَى﴾ جمع راسية وهي الجبال الثوابت، يقال رسا يرسو رسوا ورسواً، إذا ثبت كأرسى.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ﴾ بالياء التصريحية، لأنه من العيش فالياء أصلية، فوجب تصريحها، وذلك لأنها في المفرد أصلية، لأن مفردة معيشة من العيش، والمد في المفرد. لا يُقْلَب همزاً في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفرد، كما قال ابن مالك:

وَأَلَمَدُ زَيْدٌ ثَالِثاً فِي الْوَاحِدِ هَمْزاً يُرَى فِي مِثْلِ كَأَلْقَلَايِدٍ؟ وهذا في قراءة الجمهور، وقرئ بالهمز على التشبيه بشمائل، وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة اهـ «كرخي». ﴿خَزَائِنُ﴾ الخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي تحفظ فيه نفائس الأموال للحفظ، والمراد مفاتيحها، ﴿الرَّيْحَ﴾ جمع ريح، وهو جسم لطيف منتشر في الهواء كما مر في مبحث التفسير، ﴿لَوَاقِحَ﴾ وفي اللواقح أقوال:

أحدها: أنها جمع ملقح، لأنه من ألقح يلقح فهو ملقح، فجمعه ملاقح، فحذفت الميم تخفيفاً، يقال ألقحت الريح السحاب، كما يقال ألقح الفحل الأنثى، وهذا قول أبي عبيدة.

والثاني: أنها جمع لاقح، يقال: لقحت الريح إذا حملت الماء، وقال الأزهري: حوامل تحمل السحاب، كقولك ألقحت الناقة إذا حملت الجنين في بطنها، فشبهت الريح بها.

والثالث: أنها جمع لاقح على النسب، كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح، قاله الفراء. اهـ «سمين». وفي «المختار»: ألقح الفحل الناقة، والريح السحاب،

ورياح لواقح، ولا تقل ملاقح، وهو من النواذر، وفي «القاموس»: وألقحت الرياح، فهي لواقح وملاقح.

﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ﴾؛ أي: جعلناه لكم سقياً لمزارعكم ومواشيكم، تقول العرب إذا سَقَت الرجل ماءً أو لبناً.. سقيته، وإذا أعدوا له ماءً لشرب أرضه أو ماشيته.. قالوا أسقيته، أو أسقيت أرضه أو ماشيته. ﴿الْوَارِثُونَ﴾ جمع وارث، وجمعه هنا للتعظيم، لأنه لا ثاني له تعالى، والوارث في الأصل من يتخلف الميت في تملك تركته، وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، لأنه مالك للموجودات بأسرها، أصالة لا خلافة، فوجب جعله مستعاراً لمعنى الباقي بعد فناء خلقه، تشبيهاً له بوارث الميت في بقاءه بعد فناءه اهـ «زاده».

﴿الْمُسْتَقْبِلِينَ﴾ اسم فاعل من استقدم بمعنى تقدم، فالسين زائدة، وكذا ﴿الْمُسْتَحْزِرِينَ﴾ من استأخر بمعنى تأخر، ﴿يَحْشُرُهُمْ﴾؛ أي: يجمعهم، من حشر من باب نصر.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: تعريف الكتاب وتنكير القرآن في قوله: ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ للدلالة على التفخيم والتعظيم، كما ذكره «البضاوي».

ومنها: عطف إحدى الصفتين على الأخرى في قوله: ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ إشعاراً بأنه الكلام الجامع بين الكتابية والقرآنية، كما في «روح البيان».

ومنها: الإتيان بلفظ الغيبة في قوله: ﴿وَكَاُنَا مُسْلِمِينَ﴾ نظراً إلى أنه مخبر عنهم، ولو نظر إلى الحكاية لقل: لو كنا مسلمين.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ﴾ فالمراد أهلها وهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، فالمجاز حينئذٍ في الظرف، ويصح أن يكون من مجاز الحذف.

ومنها: إيراد الفعل على صيغة جمع المذكر في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ للحمل على معنى أمة مع التغليب، ولرعاية الفواصل، ولذلك حذف الجار والمجرور، وفيه الإتيان بصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك، مع طلبهم له.

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا سَكِرَتْ أَبْصَرُنَا﴾ لأن^(١) كلمة إنما تفيد الحصر في المذكور آخرًا، فيكون الحصر في الأبصار لا في التسكير، فكأنهم قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولنا، كما في «الجمال».

ومنها: الدلالة على التكثير والمبالغة في: ﴿سَكِرَتْ﴾ على قراءة التشديد، وهي قراءة الجمهور.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ﴾ شبه اختطافهم الكلام المسموع بسرعة بأخذ المال خفية، فاستعار له الاستراق بمعنى الاختطاف، فاشتق منه استرق بمعنى اختطف، على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية.

ومنها: الاستعارة في قوله: ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ﴾ لأن الشهاب حقيقة في شعلة نار ساطعة، فاستعاره للكوكب.

ومنها: المجاز في قوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ﴾ لأنه بمعنى معلوم المقدار، فيكون^(٢) إطلاق الوزن عليه مجازًا؛ لأن الناس لا يعرفون مقادير الأشياء إلا بالوزن كما في «الخازن».

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي﴾^(٣) شبه الجبال الرواسي - استحقاقاً لها، واستقلالاً لعددتها، وإن كانت خلقاً عظيماً - بحصيات قبضهن قابض بيده فبذهن، وما هو إلا تصوير لعظمتها، وتمثيل لقدرته، وأن كل فعل عظيم يتحير فيه الأذهان، فهو هين عليه.

ومنها: الاستعارة التخيلية في قوله: ﴿إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾^(٤) شبهت

(٣) روح البيان.

(١) الفتوحات.

(٤) روح البيان.

(٢) الفتوحات.

مقدوراته تعالى في كونها مستورة عن علوم العالمين، ومصونة من وصول أيديهم، مع كمال افتقارهم إليها، وكونها مهياة متأنية لإيجاده وتكوينه، بحيث متى تعلقت الإرادة بوجودها. . وجدت بلا تأخير، بنفائس الأموال المخزونة السلطانية، فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة التخيلية.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿لَوْفَعٌ﴾ حيث شبهت الريح التي تجيء بالخير - من إنشاء سحب ماطرٍ - بالحامل، كما شبه بالعقيم ما ليس كذلك.

ومنها: الاستعارة في قوله: ﴿مِنْ أَلْسَمَاءَ﴾؛ لأن السماء حقيقة في الفلك، فاستعارها للسحاب بجوامع العلو في كل.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿مَاءٌ﴾ إشعار بأن النازل بعض الماء لا كله، بل قدر ما يصلون به إلى المنفعة، ويسلمون معه من المضرة.

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي﴾ أكد بالجملة الاسمية، وبيان، وبالضمير.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿نَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ حيث استعار الوارث الباقي بعد فناء الميت، للباقي بعد فناء الخلق كلهم، بجوامع حصول البقاء في كل، بعد فناء غيره.

ومنها: الطباق بين: ﴿نُحْيِي﴾ و﴿نُفِيتُ﴾، وبين: ﴿الْمُسْتَقْبِلِينَ﴾ و﴿الْمُسْتَحْزِرِينَ﴾.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿خَزَائِنُهُ﴾ و﴿خَازِنِينَ﴾.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ١٦﴾ وَالْجَنَّ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ١٧ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ١٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَاجِدِينَ ١٩ ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٢٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ٢١ ﴿قَالَ يَتْلِيَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ٢٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ٢٣ ﴿قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٢٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ٢٥ ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٢٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ٢٧ ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ٢٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٣٠ ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ٣١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ٣٢ ﴿وَلَنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ٣٤ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ٣٦ ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ٣٧﴾ لَا يَسْتَهْجَهُمْ فِيهَا وَنُصِبَ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ٣٨ ﴿نِعْمَ عِبَادِي أَتَى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٣٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٤٠ ﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ صَيفِ إِبْرَاهِيمَ ٤١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٤٢ ﴿قَالُوا لَا تَوَجَلْ إِنَّا نَبِّشُرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٤٣﴾ قَالَ أَبَشِرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ٤٤ ﴿قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَاطِلِينَ ٤٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٤٦ ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٤٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٤٨﴾ إِلَّا آدَمَ لُوطَ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩﴾ إِلَّا أَمْرَانَهُ فَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَاثِرِينَ ٥٠﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نبه^(١) على منتهى الخلق، وهو الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه.. نبههم على مبدأ أصلهم آدم، وما جرى

(١) البحر المحيط.

لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى، وتقدم شيء من هذه القصة في أوائل البقرة، عقب ذكر الأمانة والإحياء، والرجوع إليه تعالى، وفي الأعراف بعد ذكر يوم القيامة وذكر الموازين فيه، ويأتي ذكرها في الكهف بعد ذكر الحشر، وكذا في سورة صّ بعد ذكر ما أعد من الجنة والنار لخلقه، فحيث ذكر منتهى هذا الخلق.. ذكر مبدأهم، وقصته مع عدوه إبليس، ليحذرهم من كيده، ولينظروا ما جرى له معه، حتى أخرجهم من الجنة مقر السعادة والراحة، إلى الأرض مقر التكليف، فيتحرزوا من كيده.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) ما أعد لأهل النار.. ذكر ما أعد لأهل الجنة، ليظهر تباين ما بين الفريقين، ولما كان حال المؤمنين معتنى به.. أخبر أنهم في جنات وعيون، وجعل ما يستقرن فيه في الآخرة كأنهم مستقرون فيه في الدنيا، ولذلك جاء: ﴿أدخلوها﴾ على قراءة الأمر؛ لأن من استقر في الشيء.. لا يقال له أدخل فيه، وجاء حال الغاوين موعوداً به في قوله: ﴿لَمَوْعِدُهُمْ﴾ لأنهم لم يدخلوها.

وعبارة «المراغي» هنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى^(٢) لما ذكر حال أهل الغواية، وبين أنهم في نار جهنم، يخلدون فيها أبداً، وأنهم يكونون في طبقات بعضها أسفل من بعض، بمقدار ما اجتروحوا من السيئات، واقترفوا من المعاصي.. أردفه بذكر حال أهل الجنة، وما يتمتعون به من نعيم مقيم، ووافق بعضهم مع بعض، لا ضغن بينهم ولا حقد، وهم يتحدثون على سرر متقابلين، ولا يجدون مس التعب والنصب، ولا يخرجون منها أبداً.

قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ...﴾ الآيات، مناسبة هذه

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما^(١) ذكر ما أوعده به أهل الغواية في يوم القيامة من دخول جهنم، وذكر أنها دركات لأولئك الغاوين، بحسب اختلاف أحوالهم، بمقدار ما دنسوا به أنفسهم، من اتخاذ الأنداد والشركاء، وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم أعقبه بذكر ما أعد لعباده المؤمنين، من الجنات والعيون، والنعيم المقيم، والراحة التي لا نصب بعدها ولا تعب، وجلس بعضهم مع بعض يتنادمون، ويتجاذبون أطراف الأحاديث، وهم في سرور وحبور على سرر متقابلين.. أردف ذلك فذلّة وخلاصة لما سبق، فأمر نبيه ﷺ أن يبلغ عباده أنه غفار لذنوب من تابوا وأنابوا إلى ربهم، وأن عذابه مؤلم لمن أصروا على المعاصي، ولم يتوبوا منها، ثم فصل ذلك الوعد والوعيد فذكر البشارة لإبراهيم بسلام عليهم.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾^(٤٥) سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه^(٢) الثعلبي عن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٤٣) فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف لا يعقل، فجيء به إلى النبي ﷺ، فسأله، فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٤٣) فوالذي بعثك بالحق قطعت قلبي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾^(٤٥).

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ...﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر يعني قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ قيل: وأي غل؟ قال: غلّ الجاهلية، إن بني تميم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا، فأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل علي يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر، فنزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿تَنَقَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ...﴾ الآية، سبب

(٢) لباب النقول.

(١) المراغي.

نزولهما: ما أخرجه^(١) الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله ﷺ بنفري من أصحابه يضحكون، فقال: «أتضحكون والنار بين أيديكم؟» فنزلت هذه الآية ﴿نَبَأَ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝﴾، وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: اطلع علينا رسول الله ﷺ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبه، فقال: «لا أراكم تضحكون»، ثم أدبر، ثم رجع القهقري، فقال: «إني خرجت حتى إذا كنت عند الحجر.. جاء جبريل فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لك لم تقط عبادي؟ ﴿نَبَأَ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝﴾».

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد خلقنا وأوجدنا ﴿الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: آدم سمي إنساناً لظهوره وإدراك البصر إياه، وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسي اهـ «خازن» أو^(٢) خلقنا هذا النوع الإنساني بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفرادهِ خلقاً بديعاً منظوياً على خلق سائر أفرادهِ إنطواءً إجمالياً. ﴿مِنْ صَلَٰصِلٍ﴾؛ أي: من طين يابس غير مطبوخ، يصلصل؛ أي: يصوت عند نقره، وإذا طبخ؛ أي: مسته النار.. فهو فخار؛ أي: خلقنا آدم من صلصال كائن ﴿مِنْ حَمَلٍ﴾؛ أي: من طين تغير واسود بطول مجاورة الماء ﴿مَسْنُونٍ﴾ صفة حمأ؛ أي: منتنز، أو مصور بصورة آدمي، من سنة الوجه، وهي صورته، أو مصبوب من سنّ الماء إذا صبه؛ أي: مفرغ على هيئة الإنسان، كما تفرغ الصور من الجواهر المذابة في القوالب، كالرصاص والنحاس ونحوهما، كأنه سبحانه أفرغ الحمأ، فصور من ذلك تمثال إنسان أجوف فيبس، إذا نقر صوّت، ثم غيره إلى جوهر آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

قال المفسرون^(٣): خلق الله آدم عليه السلام من طين، فصوره وتركه في

(١) لباب النقول.

(٣) المراح.

(٢) روح البيان.

الشمس أربعين سنة، فصار صلصالاً كالخزف، ولا يدري أحد ما يراد به، ولم يروا شيئاً من الصور يشبهه، إلى أن نفخ فيه الروح.

والمعنى^(١): وعزتي وجلالي لقد خلقنا أول فرد من أفراد الإنسان من طين يابس، يصلصل ويصوت إذا نقر، أسود متغير مفرغ في قالب ايحف، ويبس كالجواهر المذابة التي تصب في القوالب، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۖ﴾ (١٥) وقد جاء خلق آدم على أطوار مختلفة، وكان أولاً تراباً، كما قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ثم كان طيناً كما قال: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ ثم كان صلصالاً من حمأ مسنون، كما جاء في هذه الآية، وإنما خلقه على ذلك ليكون خلقه أعجب وأتم في الدلالة على القدرة.

﴿وَالْجَانَّ﴾ منصوب على الإشتغال ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: من قبل خلق آدم عليه السلام، قال ابن عباس^(٢): الجان أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر، وقال قتادة: هو إبليس، وقيل: الجان أبو الجن، وإبليس أبو الشياطين، وفي الجن مسلمون وكافرون، يأكلون ويشربون ويحيون ويموتون كبني آدم، وأما الشياطين فليس فيهم مسلمون، ولا يموتون إلا إذا مات إبليس، وقال وهب: إن من الجن من يولد له، ويأكلون ويشربون، وهم بمنزلة الأدميين، ومن الجن من هو بمنزلة الريح، لا يتوالدون ولا يشربون ولا يأكلون، وهم الشياطين، والأصح^(٣) أن الشياطين نوع من الجن لا شراكتهم في الاستتار، سموا جنّاً لتواريهم واستتارهم عن الأعين، من قولهم: جن الليل إذا ستر، والشيطان هو العاتي المتمرد الكافر، والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر.

﴿مِنْ نَّارٍ أَلْسُومٍ﴾؛ أي: من نار هي السموم، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، كمسجد الجامع؛ أي: النار السموم، كما ذكره في «البحر»؛ أي: «من» نار هي الريح الحارة، النافذة في مسام الإنسان من لطفها وقوة حرارتها فتقتله،

(٣) الخازن.

(١) المراغي.

(٢) الخازن.

والمسام ثقب الشعر في البدن، وتعمُّ جميع ثقبه كالقَمِّ والمنخر والأذن، فإن السموم في اللغة الريح الحارة، والريح الحارة فيها نار، والفرق بين السموم والحرور: أن السموم الريح الحارة التي تكون في النهار، والحرور الريح الحارة التي تكون بالليل، وقد تكون بالنهار، وقال أبو صالح: السموم نار لا دخان لها، والصواعق تكون منها، وهي نار بين السماء والحجاب، فإذا حدث أمر... خرقت الحجاب، فهوت إلى ما أمرت به، فالهدة التي تسمعون من خرق ذلك الحجاب، وقيل: من نار السموم؛ أي: من نار جهنم، وقال ابن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجانُّ، وتلا هذه الآية، وقال ابن عباس: كان إبليس من حيٍّ من الملائكة يسمون الجا، خلقوا من نار السموم، وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وخلقت الملائكة من النور، وذكر^(١) خلق الإنسان والجان في هذا الموضع للدلالة على القدرة الإلهية، وبيان أن القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى.

وقدم^(٢) خلق الإنسان على الجان، مع أنه خلق قبله تعظيماً لشأنه، وإظهاراً لفضله، وكان بين خلق آدم والجن ستون ألف سنة، واتفق أهل العلم من أهل التحقيق على أن عالم الملك مقدم خلقه على عالم الجان، وعالم الجان مقدم على عالم الإنسان، وانتقل ملك الدنيا إلى آدم، ليحصل له الاعتبار بالسابقين، ويظهر له الفضل على الكل بتأخيره عن جميع المخلوقات، لأنه كالأخاتم على الباب، وهو خاتم المخلوقات، ونتيجة الكائنات، ونسخة الكليات من المحسوسات والمعقولات، وبه تم كمال الوجود، لتحقيقه بوصفي الجمال والجلال، واللطف والقهر، بخلاف الملك فإنه مخلوقٌ على جناح واحد هو اللطف، ولم يكن قبل آدم خلق من التراب، فخلق آدم منه ليكون عبداً خضوعاً وضوعاً ذلولاً مائلاً إلى السجود، لأنه مقام العبودية الكاملة، فكل جنس يميل إلى جنسه، ولهذا تواضع آدم لله، واستكبر إبليس عن التواضع، فأبى وعلا وتكبر،

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

فمال إلى جنسه، لأنه خلق من نار.

والمعنى^(١): أي وخلقنا هذا الجنس من نار الريح الحارة، التي لها لفح وتقتل من أصابته، وعلينا أن نؤمن بأن الجن خلقت من النار، ولكننا لا نعرف كُنه ذلك ولا حقيقته، فذلك ما لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الوحي، وقرأ الحسن وعمر بن عبيد: ﴿وَالْجَانُّ﴾ بالهمز، ذكره في «البحر».

ويعد أن ذكر سبحانه خلق الإنسان الأول في معرض الاستدال على قدرته.. ذكر ما قاله للملائكة في شأنه فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ﴾؛ أي: واذكر يا محمد لأمتك قصة ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ ﴿لِلْمَلَكِكَةِ﴾ الذين كانوا^(٢) في الأرض، وهم كانوا عشرة آلاف، كذا قالوا، والظاهر العموم وعدم التخصيص، لأنه تخصيص بلا مختص ولا نص ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾؛ أي: إنني أخلق آدمياً ظاهر البشرة غير مستورها بالشعر، لأنه جسم كثيف ظاهر الجلد، والبشر مأخوذ من البشرة، وهي ظاهر الجلد، وعبر باسم الفاعل الدال على التحقيق إشعاراً بتحقيقه ﴿مِنْ صَلَٰصِلٍ﴾ أي من طين يابس مصوت عند نقره، متعلق بـ﴿خالقٌ﴾، أو صفة لـ﴿بَشَرًا﴾؛ أي: بشراً كائناً من صلصال كائن ﴿مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾؛ أي: من طين أسود متن.

شاورهم الله سبحانه وتعالى بصورة الامتحان، ليميز الطيب؛ أي: الملك من الخبيث؛ أي: إبليس، فسلم الملك وهلك إبليس، ولذلك قيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، وقيل: أخبرهم سبحانه بتكوين آدم قبل أن يخلقه، ليوطنوا أنفسهم على فناء الدنيا، وزوال ملكوتها، كما قال تعالى لآدم ﴿أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ والسكنى لا تكون إلا على وجه العارية، ليوطن نفسه على الخروج من الجنة ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾؛ أي: سويت خلقه، وعدلت صورته الإنسانية، وكملت أجزائه. ﴿وَنَفَخْتُ﴾؛ أي: وأجريت وأدخلت ﴿فِيهِ﴾؛ أي: في ذلك الإنسان المسوى ﴿مِنْ رُّوحِي﴾ ﴿مِنْ﴾ زائدة؛ أي: نفخت فيه رוחي، أو

(٢) تنوير المقباس.

(١) المراغي.

تبعيضية أي: نفخت فيه روحاً هي بعض الأرواح التي خلقتها؛ أي: أدخلتها وأجريتها فيه، والإضافة في روعي للتشريف، كبيت الله، وناقه الله، كما سيأتي في مبحث البلاغة إن شاء الله تعالى، قال القرطبي: والروح جسم لطيف، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، انتهى. والنفخ^(١) إجراء الريح إلى تجويف جسم صالح لإمسакها والامتلاء بها، وليس ثمة نفخ ولا منفوخ، وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها، فإذا كملت استعداداه، وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي من أمري. . . ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ﴾؛ أي: فاسقطوا وخرّوا، حالة كونكم ساجدين تجاه ذلك الإنسان سجدود تحية وإكرام، لا سجدود عبادة وتعظيم، بأن تسجدوا لله متوجهين لآدم، كالقبلة تشريعاً له، والله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته بما يشاء وكيف يشاء، وفي قوله: ﴿فَقَعُوا﴾^(٢) دليل على أنه ليس المأمور به مجرد الانحناء كما قيل؛ أي: اسقطوا له ساجدين، امثالاً لأمر الله تعالى، وتحية لآدم وتكريماً له، واسجدوا لله على أنه عليه السلام بمنزلة القبلة، حيث ظهر فيه تعاجيب آثار قدرته وحكمته ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾؛ أي: فخلقه فسواه فنفخ فيه الروح، وجعل فيه الحياة، فسجد له الملائكة ﴿كُلُّهُمْ﴾ بحيث لم يشذ منهم أحد أرضياً كان أو سماوياً ﴿أَجْمَعُونَ﴾ بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن السجود، بل سجدوا مجتمعين دفعة واحدة، ولا ريب في أن السجود معاً أكمل أصناف السجود فيحمل عليه، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ كان^(٣) بينهم مأموراً معهم بالسجود، فغلب اسم الملائكة، ثم استثنى بعد التغليب، كقولك: رأيتهم إلا هذا، وجملة قوله ﴿إِنَّ﴾ إبليس وامتنع ﴿أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾؛ أي: أن يكون مع الملائكة الذين أمروا بالسجود، ﴿فَسَجَدُوا﴾ مستأنفة استثناءً بيانياً واقعاً في جواب سؤال قائل يقول: هلا سجد؟ فقليل: أبى ذلك واستكبر عنه؛ أي: عدم سجوده لم يكن من ترده، بل من إباءه واستكباره، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً، فيتصل به ما بعده؛ أي: لكن إبليس أبى أن يكون معهم في السجود لآدم استكباراً واستعظماً لنفسه، وحسداً لآدم

(٣) الكشف.

(١) أبو السعود.

(٢) روح البيان.

فحققت عليه كلمة الله تعالى .

وجملة قوله: ﴿قَالَ﴾ الله عز وجل ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ﴾؛ أي: أيُّ عذر لك ﴿أَلَّا تَكُونَ﴾؛ أي: في أن لا تكون ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ لآدم، مستأنفة أيضاً، واقعة في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قال الله سبحانه وتعالى لإبليس بعد أن أبى السجود؟ وهذا^(١) الخطاب له ليس للتشريف والتكريم، بل للتقريع والتوبيخ .

والمعنى: أيُّ غرض لك في الامتناع من السجود، وأيُّ سبب حملك على أن لا تكون مع الساجدين لآدم من الملائكة وهم في الشرف وعلو المنزلة والقرب من الله بالمنزلة التي قد علمتها .

فإن قلت: كيف^(٢) يعقل هذا الخطاب، مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب، وأشرف المراتب، فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة؟

قلتُ: إن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصباً عالياً إذا كانت على سبيل الإكرام والإعظام، فأما إذا كانت على سبيل الإهانة والإذلال فلا اهـ. «كرخي» .

﴿قَالَ﴾ إبليس، وهو استئناف بياني أيضاً ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ﴾ واللام لتأكيد النفي؛ أي: ينافي حالي، ولا يستقيم مني، ولا يليق بي وأنا جوهر روحاني أن أسجد ﴿لِشَيْءٍ﴾؛ أي: لجسم كثيف ﴿خَلَقْتُهُ مِنْ صَلَاسٍ﴾؛ أي: من طين يابس كائن ﴿مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾؛ أي: من طين أسود منتن، جعل^(٣) العلة لترك سجوده كون آدم بشراً مخلوقاً من صلصال من حمأ مسنون، زعماً منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم، وفيه إشارة إجمالية في كونه خيراً منه، وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال: ﴿خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ فأجاب الله سبحانه عليه بقوله: ﴿قَالَ﴾ الله تعالى لإبليس اللعين: ﴿فَخْرِجْ مِنْهَا﴾ أي: من الجنة، أو من السماء، أو من زمرة

(٣) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

(٢) الفتوحات.

الملائكة، أمر إهانة وإبعاد، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَذْهَبَ﴾، وخروجه^(١) من الجنة لا ينافي دخولها بطريق الوسوسة، وكذا يستلزم خروجه من السموات أيضاً ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾؛ أي: مطرود من رحمة الله، ومن كل خير وكرامة، من الرجم بالحجارة، لأن من يطرد يرمم بالحجارة، أو من الرجم بالشهب، وهو كناية عن كونه شيطانياً؛ أي: من الشياطين الذين يرممون بالشهب، والفاء في قوله: ﴿فَأُخْرِجَ﴾ واقعة في^(٢) جواب شرط مقدر؛ أي: فحيث عصيت وتكبرت فاخرج منها، وفي قوله: ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ تعليلة.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾؛ أي: الطرد والإبعاد عن الرحمة، أو إن عليك لعنتي كما في سورة ص، فال عوض عن المضاف إليه، فاختلاف العبارة للتفنن فلا اعتراض.

﴿إِنَّ يَوْمَ الَّذِينَ﴾؛ أي يوم الجزاء؛ أي: إنك مدعو عليه باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الحساب، من غير أن يعذب، فإذا جاء ذلك اليوم.. عذب عذاباً ينسى اللعن معه، فيصير اللعن حينئذ كالزائل، بسبب أن شدة العذاب تذهل، أو المعنى: عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمراً عليك لازماً لك إلى يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، وجعل يوم القيامة غاية للعنة لا يستلزم انقطاعها في ذلك الوقت، لأن المراد دوامها من غير انقطاع، وذكر يوم الدين للمبالغة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ في التأبيد، ويؤيده وقوع اللعن في ذلك اليوم كما قال تعالى: ﴿فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ وهو لعن مقارن بالعذاب الأليم، نسأل الله الفوز والسلامة.

فإن قلت^(٣): إن حرف إلى لانتهاه الغاية، فهل ينقطع اللعن عنه يوم الدين، الذي هو يوم القيامة؟

قلت: لا بل يزداد عذاباً إلى اللعنة التي عليه، كأنه قال تعالى: وإن عليك اللعنة فقط إلى يوم الدين، ثم تزداد بعد ذلك عذاباً دائماً مستمراً لا انقطاع له.

(٢) الخازن.

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

وحاصل معنى قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا﴾ الآيات؛ أي^(١): واذكر أيها الرسول لقومك، حين نوه ربيكم بذكر أبيكم آدم في ملائكته قبل خلقه، وتشريفه بأمر الملائكة بالسجود له، وتخلف إبليس عن السجود له، من بين سائر الملائكة حسداً وعناداً واستكباراً بالباطل، فقال: ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ﴾ إلخ. وحكي عنه في آية أخرى أنه قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾، وتقدم هذا القصص في سورة الأعراف، وقلنا هناك: إن الأمر بالسجود أمر تكليفي، وأنه قد وقع حوار بين إبليس وربه، ويرى كثير من العلماء أن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشیطان، إذ جعل الملائكة - وهم المدبرون لأمر الأرض بإذن ربهم - مسخرين لآدم وذريته، وجعل هذا النوع الإنساني مستعداً للانتفاع بالأرض كلها، لعلمه بسنن الله فيها، وعمله بهذا السنن، فانتفع بمائها وهوائها ومعادنها ونباتها وحيوانها وكهربائها ونورها، وبذا أظهر حكمة الله في خلقها، واصطفى بعض أفراده بوحيه ورسالته، وجعلهم مبشرين ومنذرين، وجعل الشيطان عاصياً متمرداً على الإنسان وعدوا له، وجعل النفوس البشرية وسطاً بين النفوس الملكية، المفطورة على طاعة الله، وإقامة سننه في صلاح الخلق، وبين أرواح الجن الذين يغلب على شرارهم الشياطين التمرد والعصيان.

وقد ذكر سبحانه حجاج إبليس، وذكر سبب امتناعه عن السجود لآدم بأنه خير منه، فإنه خلق من النار، وآدم من الطين، والنار خير من الطين، وأشرف منه، والشریف لا يعظم من دونه، ولو أمره ربه بذلك.

وفي هذا ضروب من الجهالة^(٢)، وأنواع من الفسق والعصيان، فإنه:

١ - اعترض على خالقه بما تضمنه جوابه.

٢ - احتج عليه بما يؤيد اعتراضه.

٣ - جعل امتثال الأمر موقوفاً على استحسانه وموافقته لهواه، وهذا رفض لطاعة الخالق، وترفع عن مرتبة العبودية.

(٢) المراغي.

(١) المراغي.

٤ - استدل على خيريته بالمادة التي منها التكوين، وخيرية المواد بعضها على بعض أمر اعتباري، تختلف فيه الآراء، كما أن الملائكة خلقوا من النور، وهو قد خلق من النار، والنور خير من النار، وهم قد سجدوا امتثالاً لأمر ربهم.

٥ - قد جهل ما خص به آدم من استعداده العلمي والعملية أكثر من سواء، ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجود له، فكان بذلك أفضل منهم، وهم أفضل من إبليس بعنصر الخلقة والطاعة لربهم.

﴿قَالَ﴾ إبليس - عليه لعنة الله -: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾؛ أي: أخرني، وأمهلي، ولا تمطني، ﴿إِنَّ يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾؛ أي: آدم وذريته، للجزاء بعد فنائهم، والبعث إحياء الميت، كالنشر، والفاء^(١) واقعة في شرط مقدر دل عليه قوله: ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِئَتَكَ رَجِيمًا﴾ أي إذا جعلتني رجيماً.. فأمهلي، وأخرني إلى يوم يبعثون، وهو يوم القيامة، أراد الملعون بذلك السؤال أن لا يذوق الموت لاستحالاته بعد يوم البعث، وأن يجد فسحة لإغوائهم؛ ويأخذ منهم ثأره، فأجابه إلى الثاني دون الأول كما قال تعالى: ﴿قَالَ﴾ الله سبحانه وتعالى ﴿فِئَتَكَ﴾ يا لعين ﴿وَمِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾؛ أي: من المؤجلين الذين أخرت آجالهم أزلاً، ودل على أن ثمة منظرين غير إبليس، وهم الملائكة، فإنهم ليسوا بذكور ولا إناث، ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يموتون إلى آخر الزمان، وأما الشياطين فذكور وإناث يتوالدون، ولا يموتون بل ينظرون كما أنظر إبليس، وأما الجن فيتوالدون وفيهم ذكور وإناث ويموتون.

ثم بين سبحانه الغاية التي أمهله إليها فقال: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾؛ أي: المعين عند الله تعالى، لا يتقدم ولا يتأخر، وهو وقت موت الخلق عند النفخة الأولى، ثم لا يبقى بعد ذلك حي إلا الله تعالى أربعين سنة، إلى النفخة الثانية، وأراد اللعين بهذا السؤال أنه لا يموت أبداً، لأنه إذا أمهل إلى يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك؛ لانقطاع الموت حين النفخة الأولى، فعلم أنه إذا أمهل إلى يوم البعث.. أمهل إلى الأبد، فأجابه الله تعالى

(١) روح البيان.

بقوله: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٧٧) إِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٧٨﴾ يعني الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق، وهو وقت النفخة الأولى، فتموت فيها، ثم تبعث مع الناس، فمدة موته أربعون سنة، وهي ما بين النفختين، ولم تكن إجابة الله له في الإمهال إكراماً له، بل زيادة في شقاوته وعذابه اهـ «خازن».

﴿قَالَ﴾ إبليس ﴿رَبِّ يَا أَغْوَيْنِي﴾ ﴿الباء﴾ للقسم و﴿ما﴾ مصدرية، وجواب القسم قوله: ﴿لَأُزَيِّنَنَّ﴾؛ أي: أقسم بإغوائك إياي لأزينن ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لذرية آدم، المعاصي والشهوات واللذات، فالمفعول محذوف ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: في الدنيا التي هي دار الغرور، كما في قوله: ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ لأن الأرض محل متاعها ودارها، وفي «التبيان»: أزين لهم المقام في الأرض، كي يطمئنوا إليها، وإقسامه بعزة الله المفسرة بسلطانه كما في قوله: ﴿فَعِزَّكَ﴾ لا ينافي إقسامه بهذا الإغواء، فإنه فرع من فروعها، وأثر من آثارها، فلعله أقسم بهما جميعاً، فحكى تارة قسمه بصفة فعله وهو الإغواء، وأخرى بصفة ذاته وهي العزة، والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها، أو بشغلهم بزينه الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به، فلا يلتفتون إلى غيرها ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ﴾؛ أي: ولأحملنهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ على الغواية والضلالة ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ﴾؛ أي: من ذرية آدم؛ أي: إلا عبادك ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ منهم، الذين أخلصتهم لطاعتك، وطهرتهم من شوائب الشرك الجلي والخفي، فلا يعمل فيهم كيدي، فإنهم أهل التوحيد الحقيقي، على بصيرة من أمرهم ويقظة، وكفاك في شرف الصدق أن اللعين ما رضي لنفسه الكذب حتى استثنى المخلصين.

والمعنى^(١): أي قال إبليس: رب بسب إغوائك إياي وإضلالي لأزينن لذرية آدم، وأحبين إليهم المعاصي، وأرغبهم فيها، ولأغوينهم كما أغويتني وقدرت علي ذلك، إلا من أخلص منهم لطاعتك، ووفقته لهدايتك، فإن ذلك مما لا سلطان لي عليه ولا طاقة لي به.

وقرأ الكوفيون ونافع والحسن والأعرج^(٢): ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ بفتح اللام، ومعناه: أي اللذين أخلصهم الله تعالى للطاعة، بالتوفيق والعصمة، وعصمهم من

(١) البحر المحيط.

(٢) البحر المحيط.

كيد إبليس، فلا يؤثر فيه تزييني، وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسرها، في كل القرآن؛ أي: إلا من أخلص العمل لله، ولم يشرك فيه غيره ولا رأى به؛ أي: الذين أخلصوا دينهم عن كل شائب يناقض التوحيد، قال أحمد ابن حنبل - رحمه الله تعالى -: أعداؤك أربعة:

١ - الدنيا، وسلاحها لقاء الخلق وسجنها العزلة.

٢ - والشيطان، وسلاحه الشبع وسجنه الجوع.

٣ - والنفس، وسلاحها النوم وسجنها السهر.

٤ - والهوى، وسلاحه الكلام وسجنه الصمت.

قال الله تعالى لإبليس: ﴿هَذَا﴾ الإخلاص الذي يكون في عبادي ﴿صِرَاطٌ﴾؛ أي: طريق ﴿عَلَى﴾ مراعاته وحفظه، لا سبيل لك عليه، وقيل: علي بمعنى إلى؛ أي: هذا الإخلاص طريق إليّ؛ أي: يؤدي إلى كرامتي وثوابي ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾؛ أي: قويم لا عوج فيه. ولا انحراف، وقرأ الضحاك^(١)، وإبراهيم، وابن سيرين، وأبو رجاء، ومجاهد، وقتادة، وقيس بن عباد، وحמיד وعمرو بن ميمون، وعمارة ابن أبي حفصة، وأبو شرف مولى كندة، ويعقوب: ﴿عَلَيَّ﴾ بكسر السلام وبالرفع والتنوين على أنه صفة لـ ﴿صِرَاطٌ﴾؛ أي: هذا الإخلاص طريق رفيع عالٍ، لارتفاع شأنه، مستقيم لا عوج فيه، وهذه القراءة على أن الإشارة إلى الإخلاص، فإيثار^(٢) حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة، والشهادة باستعلاء من ثبت عليه، فهو أدل على التمكين من الوصول، وهو تمثيل؛ إذ لا استعلاء لشيء على الله تعالى، والإضافة في قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ إضافة تشريف؛ أي: إن عبادي المخلصين الذين ذكرتهم ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على إغوائهم ﴿سُلْطَانٌ﴾؛ أي: قدرة أصلاً؛ أي: لا تسلط لك عليهم، بإيقاعهم في ذنب يهلكون به، ولا يتوبون منه، فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء ونحوهما، فإنه ذنب مغفور، لوقوع التوبة عنه، وقيل المراد بعبادي

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

العموم، ليصح الاستثناء منه في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾؛ أي: إن عبادي سواء كانوا مخلصين، أو لم يكونوا مخلصين ليس لك عليهم تسلط، وتصرف بالإغواء، إلا من اتبعك باختيارهم من الغاوين؛ أي: الضالين، فإن له عليهم سلطاناً، بسبب كونهم منقادين له فيما يأمرهم به، وفيه إشارة إلى أن إغواءه للغاوين ليس بطريق السلطان، بمعنى القهر والجبر، بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم، فيسلط عليهم بالوسوسة والتزيين.

والمعنى: إن عبادي لا سلطان لك على أحد منهم، سواء أكانوا مخلصين أم غير مخلصين، لكن من اتبعك باختياره.. صار من أتباعك، وقال سفيان بن عيينة: ليس لك عليهم قوة ولا قدرة على أن تلقىهم في ذنب يضيق عنه عفوي.

والخلاصة^(١): أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطاناً، بقوله: ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ فأكذبه الله بقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ إلخ.

﴿وَلِإِنَّ جَهَنَّمَ﴾ سجن الله في الآخرة، ﴿لَتَوْعِدُهُمْ﴾؛ أي: لمكان وعد المتبعين الغاوين ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد للضمير، والعامل^(٢) الإضافة يعني الاختصاص، لا اسم مكان فإنه لا يعمل، أو حال منه؛ أي: وإن جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، وهي مقرهم وبئس المهاد، جزاء ما اجترحوا من السيئات، وكفاء ما دنسوا به أنفسهم من قبيح المعاصي.

و﴿جَهَنَّمَ﴾: معرب، فارسي الأصل، وفي «تفسير الفاتحة» للفناري: سميت جهنم لبعدها، يقال: بئر جهنم؛ أي: بعيدة القعر، وقعرها خمس وسبعون مئة من السنين، وهي أعظم المخلوقات، سجن الله في الآخرة، ﴿لَهَا﴾؛ أي: لجهنم ﴿سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾؛ أي: سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية والضلالة، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: بأنها جهنم، والسعير، ولظى، والحطمة، وسقر، والجحيم، والهاوية، وهي أسفلها، وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها؛ أي: لها سبعة أبواب، كل باب فوق باب، على قدر

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

الطبقات، لكل طبقة باب.

﴿لِكُلِّ بَابٍ﴾ من تلك الأبواب المنفتح على طبقة من الطبقات. وقوله: ﴿مِنْهُمْ﴾؛ أي: من الأتباع الغواة حالاً من قوله: ﴿جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾؛ أي: قدر معلوم وضرب معين مفرز من غيره، حسبما يقتضيه استعدادده، قال ابن جريج: النار سبع دركات، وهي جهنم ثم لظى ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية، فأعلاها للعصاة الموحدين، والثانية لليهود، والثالثة للنصارى، والرابعة للصابئين، والخامسة للمجوس، والسادسة للمشركين، والسابعة للمنافقين، فجهنم أعلى الطبقات، ثم ما بعدها تحتها وهكذا، ولا ريب أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يبقى مخلداً في جهنم، فتبقى جهنم خالية، وأما الطبقات السافلة فأهلها خالدون، واختلفت الروايات في ترتيب طبقات النار، وفي الأكثر جهنم أولها، وفيما بعدها اختلاف أيضاً، وليس في هذا كله أثر مرفوع يمكن أن يركن إليه ويجعل حجة فيه، وقيل: خلق^(١) الله تعالى للنار سبعة أبواب، دركات بعضها تحت بعض، وللجنة ثمانية أبواب، درجات بعضها فوق بعض، لأن الجنة فضل، والزيادة في الفضل والثواب كرم، وفي العذاب جور، وقيل: الأذان سبع كلمات، والإقامة ثمان، فمن أذن وأقام.. غلقت عنه أبواب النيران، وفتحت له أبواب الجنة الثمانية.

وفي «الخطيب»: تنبيه: تخصيص^(٢) هذا العدد، لأن أهلها سبع فرق، وقيل جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة، من العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، لأنها مصادر السيئات، فكانت مواردها الأبواب السبعة، ولما كانت هي بعينها مصادر الحسنات بشرط النية، والنية من أعمال القلب.. زادت الأعضاء واحداً، فجعلت أبواب الجنة ثمانية.

والمعنى: أن الله تعالى يجزئ أتباع إبليس سبعة أجزاء، فيدخل كل جزء وقسم دركة من النار، والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة، فلذلك اختلفت

(٢) الخطيب.

(١) روح البيان.

مراتبهم في النار.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾؛ أي: إن الذين اتقوا الله وخافوا عقابه، فأطاعوا أوامره، واجتنبوا نواهيه يمتعون ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ وبساتين، تجري من تحتها الأنهار ﴿وَعُيُونٌ﴾؛ أي: وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي: مستقرون فيها، لكل واحد منهم جنة وعين، على ما تقصر قاعدة مقابلة الجمع بالجمع، ويقال لهم عند وصولهم إلى الباب: ادخلوها بسلام آمنين، والقائل هو الله تعالى، أو بعض ملائكته؛ أي: ادخلوا الجنة، حالة كونكم متلبسين بسلام من الآفات والمنغصات، آمنين من سلب تلك النعم التي أنعم بها ربكم عليكم، وأكرمكم بها، لا تخافون إخراجاً ولا فناءً ولا زوالاً، أو مسلمين بعضكم على بعض، أو مسلماً عليكم من الملائكة، أو من الله عز وجل.

وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام^(١): ﴿وَعُيُونٌ﴾ بضم العين، وبإقاي السبعة بكسرهما، وقرأ الحسن ﴿أَدْخَلُوهَا﴾ ماضياً مبنياً للمفعول من الإدخال، وقرأ يعقوب في رواية رويس كذلك، وبضم التنوين، وعنه فتحه، وما بعده أمر على تقدير: أدخلوها إياهم، من الإدخال، أمر الملائكة بإدخال المتقين الجنة، وتسقط الهمزة في القراءتين، وقرأ الجمهور: ﴿أَدْخَلُوهَا﴾ أمرٌ من الدخول، فعلى قراءتي الأمر ثم محذوف؛ أي: يقال لهم، أو يقال للملائكة.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ﴾؛ أي: أخرجنا ما في قلوبهم ﴿مِّنْ غِلٍّ﴾؛ أي: من حقد وحسد وبغض وعداوة كامنة، كانت بينهم في الدنيا، وصفيناهم منها، وقوله: ﴿إِخْوَانًا﴾ حال^(٢) من الضمير في ﴿جَنَّاتٍ﴾؛ أي: إن المتقين مستقرون في جنات وعيون، حالة كونهم إخوة في المحبة والمودة والتعاطف، وزاد في هذه السورة ﴿إِخْوَانًا﴾ لأنها نزلت في أصحاب رسول الله ﷺ، وما سواها عام في المؤمنين، وحالة كونهم ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ﴾ مكللة بالجواهر، جمع سرير، وقيل هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور، وحالة كونهم ﴿مُنْقَلِبِينَ﴾؛ أي: يقابل بعضهم

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

بعضاً، وينظر بعضهم وجه بعض، لدوران الأسرة بهم؛ أي إنهم^(١) إذا اجتمعوا وتلاقوا، ثم أرادوا الانصراف.. يدور سرير كل واحد منهم بحيث يسير راكبه مقابلاً بوجهه لمن كان عنده، وقفاه إلى الجهة التي يسير لها السرير، وهذا أبلغ في الأناقة والإكرام. اهـ شيخنا.

والمعنى: وأخرجنا^(٢) ما في صدور هؤلاء المتقين - الذين ذكرت صفتهم - من الحقد والضغينة من بعضهم لبعض، روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من غلٍّ، ثم قرأ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾.

والخلاصة: أن الله طهر قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة، ونزع منها كل غلٍّ، وألقي فيها التواد والتحاب والتصافي، حالة كونهم ﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾؛ أي: لا يمس المتقين ولا يصبهم ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿نَصَبٌ﴾؛ أي: تعب^(٣) وإعياء، لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الجنة، لأنها نعيم خالص، ولذة محضة، تحصل لهم بسهولة، وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد، بل بمجرد خطور شهوة الشيء بقلوبهم يحصل ذلك الشيء عندهم صفواً وعفواً، روى الشيخان أن النبي ﷺ قال: «إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب».

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا﴾؛ أي: عن الجنات والعيون ﴿يُمَحْرَمِينَ﴾ أبد الآباد، لأن تمام النعمة بالخلود؛ أي: وهم خالدون فيها أبداً لا يبرحونها، يشعرون بلذة النعيم ودوامه، فهم في خلود بلا زوال، وكمال بلا نقصان، وفوز بلا حرمان.

والخلاصة^(٤): أن المسرة بالنعيم لا تتم إلا إذا توافرت فيه أمور:

١ - أن يكون مقروناً بالتعظيم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ

ءَامِينَ﴾

(١) الشوكاني.

(٢) الفتوحات.

(٣) المراغي.

(٤) المراغي.

٢ - أن يكون خالصاً من شوائب الضرر، روحانية كانت كالحقد والحسد والغضب، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا﴾، أو جسمانية كالإعياء والتعب، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾.

٣ - أن يكون دائماً غير قابل للزوال، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿وَمَا تُمْ عَنَّا بِمُخْرَجِينَ﴾ وفي هذا^(١) الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم، فإن علم من هو في نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتنغص نعمته، وتكدر لذته.

ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا ما عنده للمتقين من الجزاء العظيم والأجر الجزيل ﴿نَبِّئْ﴾ يا محمد ﴿عِبَادِي﴾؛ أي: أعلمهم وأخبرهم بـ ﴿أَنِّي أَنَا﴾ وحدي، فهو لقصر المسند على المسند إليه ﴿الْفُورُ﴾؛ أي: الكثير المغفرة لذنوبهم ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ أي: الكثير الرحمة لهم، كما حكمت به على نفسي، إن رحمتي سبقت غضبي، اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة، وأدخلتهم تحت واسع الرحمة، وانغمسوا في بحار الرضا والمحبة.

ثم إنه لما أمر رسول الله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة.. أمر بأن يذكر لهم شيئاً مما يضمن التخويف والتحذير، حتى يجتمع الرجاء والخوف، ويتقابل التشيير والتحذير، ليكونوا راجين خائفين فقال: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾^(٢)؛ أي: الكثير الإيلام.

والمعنى^(٢): أخبر أيها الرسول عبادي أنني أنا الذي أستر ذنوبهم إذا تابوا منها وأنابوا، بترك فضيحتهم بها، وعقوبتهم عليها، الرحيم بهم، بأن لا أعذبهم بعد توبتهم منها، وفي قوله: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ إيماء إلى أنه ينبيء كل من كان معترفاً بعبوديته، فيشمل ذلك المؤمن المطيع والعاصي، ولا يخفى ما في ذلك من تغليب جانب الرحمة من قبله تعالى على جانب العقاب، ومن الأمر لهم بالإنابة والتوبة، وأخبرهم أيضاً بأن عذابي لمن أصر على المعاصي، وأقام عليها، ولم يتب منها،

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

هو العذاب المؤلم الموجه، الذي لا يشبهه عذاب آخر، وفي هذا تهديد شديد وتحذير لخلقه أن يقدموا على معاصيه.

وفي هذه الآية لطائف^(١):

منها: أنه سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه بقوله: ﴿نَعَىٰ عِبَادِي﴾ وهذا تشريف وتعظيم لهم، ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف محمداً ﷺ ليلة الإسراء.. لم يزد على قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أُنْزِلُ بِهِ لَيْلًا﴾ فكل من اعترف على نفسه بالعبودية لله تعالى فهو داخل في هذا التشريف العظيم.

ومنها: أنه سبحانه وتعالى لمَّا ذكر الرحمة والمغفرة.. بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة، أولها: قوله: ﴿أَنِّي﴾ وثانيها: ﴿أَنَا﴾، وثالثها: إدخال الألف واللام في: ﴿الْعَفْوَ الرَّحِيمُ﴾ وهذا يدل على تغليب جانب الرحمة والمغفرة، ولما ذكر العذاب.. لم يقل: إني أنا المعذب، وما وصف نفسه بذلك، بل قال: ﴿وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ على سبيل الإخبار.

ومنها: أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله ﷺ بأن يبلغ عباده هذا المعنى، فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة لعباده، ثم ذكر سبحانه قصصاً تقدم مثله بأسلوب آخر في سورة هود.

وبدأ قصص إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿وَنَبِّئُهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ الخليل عليه السلام، وهذا معطوف على ما قبله؛ أي: وأخبر يا محمد عبادي عن قصة ضيف إبراهيم، وقرأ أبو حيوة: ﴿وَنَبِّئُهُم﴾ بإبدال الهمزة ياء، وأصل الضيف الميل، يقال: ضفت إلى كذا ملت إليه، والضيف من مال إليك نزولاً بك، وصارت صفة الضيافة متعارفة في القرى، وأصل الضيف مصدر، ولذلك استوى فيه الواحد والجمع في عامة كلامهم، وقد يجمع فيقال: أضياف وضيوف وضيفان، وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليبشروا إبراهيم بالولد، ويهلكوا قوم لوط، وفيهم جبريل وميكائيل عليهما السلام،

(١) الخازن.

وانتصاب ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ بفعل مضمر معطوف على ﴿تَتَعَبُ عِبَادِي﴾؛ أي: واذكر لهم دخولهم عليه، ﴿فَقَالُوا﴾ عند دخولهم عليه: ﴿سَلَمْنَا﴾؛ أي: نسلم عليك سلاماً، ﴿قَالَ﴾ سلام عليكم، فما لبثت أن جاء بعجل حنيد، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه.. نكرهم، وأوجس منهم خيفة، وقال إبراهيم للضيف ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾؛ أي: إنا خائفون منكم، لأنهم^(١) دخلوا عليه بلا إذن، وفي وقت لا يجيء في مثله طارق، أو لأنه حين قرب إليهم العجل الحنيد لم يأكلوا منه، والضيف إذا لم يأكل مما يقدم له من الطعام.. يظن أنه لم يأت لخير، ويؤيد هذا قوله في سورة هود: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾، والوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال الضيوف الملائكة لإبراهيم: ﴿لَا تَوْجَلْ﴾؛ أي: لا تخف يا إبراهيم متناً، وقوله: ﴿إِنَّا بَشَرُكَ﴾ استئناف^(٢) في معنى التعليل، للنهي عن الوجل، فإن المبشر به لا يكاد يحوم حول ساحته خوف ولا حزن، كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلاً، والبشارة هي الإخبار بما يظهر سرور المخبر به؛ أي: لا تخف يا إبراهيم منا لأننا جئناك بالبشرى ﴿يُكَلِّمُ عَلَيْهِ﴾؛ أي: بولد هو إسحاق، ذو علم وفطنة وفهم لدين الله، وسيكون له شأن، لأنه سيصير نبياً، ونحو الآية قوله: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِنَبَا﴾ وقيل: معناه عليم في صغره، حليم في كبره.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿لَا تَوْجَلْ﴾ مبيناً للفاعل، وقرأ الحسن بضم التاء مبنياً للمفعول من الإيجال، وقرىء ﴿لَا تَاجَلْ﴾ بإبدال الواو ألفاً، كما قالوا تابة في توبة، وقرىء ﴿لَا تَواجل﴾ من واجله بمعنى أوجله، ثم قال إبراهيم متعجباً من مجيء ولد من شيخ وعجوز: ﴿أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾ وأثر في الاستفهام^(٤) فيه للتعجب والاستبعاد عادة، و﴿عَلَىٰ﴾ بمعنى مع؛ أي: مع مس الكبر وإصابته إياي؛ أي: إن الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر، وأمر عجيب من بين الهرمين، وهو حال؛ أي: أبشرتُموني حالة كوني كبير السن، أو بمعنى بعد؛

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

(٣) روح البيان.

(٤) روح البيان.

أي: بعد ما أصابني الكبر والهرم، وقرأ الأعرج: ﴿بشَرموني﴾ بغير همزة الاستفهام، وقرأ ابن محيصن ﴿الكُبر﴾ بضم الكاف وسكون الباء؛ أي: بشَرموني بذلك مع مس الكبر وتأثيره فيّ، وتلك حال تنافي هذه البشرية، وقوله: ﴿فَيَدُ بُشْرُونَ﴾ استفهام تعجب واستبعاد مؤكد للأول، وكأنه لم يعلم أنهم ملائكة رسل الله إليه، فلذلك استفهم، واستنكر أن يولد له، ولو علم أنهم رسل الله... ما تعجب ولا استنكر، ولا سيما قد رأى من آيات الله عياناً كيف أحيى الموتى؛ أي فبأي^(١) أعجوبة تبشرون إذ لا سبيل في العادة إلى مثل ذلك، وكأنه عليه السلام أراد أن يعرف أيعطى هذا الولد مع بقائه على حاله من الشيخوخة التامة، أو يرجع شاباً ثم يعطي الولد، لما جرت به العادة من أن الولد لا يكون إلا حين الشباب، و﴿ما﴾ في قوله: ﴿فَيَدُ﴾ هي ما الاستفهامية، دخلها معنى التعجب، حذفت ألفها في حالة الجر فرقاً بينها وبين ما الموصولة؛ وقرأ^(٢) الحسن: ﴿تُبشرونني﴾ بنون مشددة وياء المتكلم، أدغم نون الرفع في نون الوقاية، وابن كثير بشدها مكسورة دون ياء، ونافع بكسرهما مخففة، وغلطه أبو حاتم، وقال: هذا يكون في الشعر اضطراراً، وخرجت على أنه حذف نون الوقاية، وكسر نون الرفع للياء، ثم حذفت الياء للدلالة الكسرة عليها، وقرأ باقي السبعة بفتح النون، وهي علامة الرفع، قال الحسن: فبم تبشرون على وجه الاحتقار وعدم المبالاة بالمبشرات، لمضي العمر واستيلاء الكبر، وقال مجاهد: عجب من كبره وكبر امرأته، فأجابوه مؤكدين ما بشروه به، تحقيقاً لما قالوا، وليكون بشارة بعد بشارة بما بينه سبحانه.

﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال ضيف إبراهيم له ﴿بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بشرنك بما يكون حقاً لا محالة فيه، وإنّا لنعلم أن الله قد وهب لك غلاماً، ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰتِنٰتِ﴾؛ أي: فلا تكن يا إبراهيم من الآيسين، الذين يقنطون وييشون من فضل الله ورحمته، فيأسوا من خرق العادة، بل أبشر بما بشرنك به، واقبل البشري.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

والخلاصة^(١): أنه عليه السلام استعظم نعمة الله عليه، فاستفهم هذا الاستفهام التعجبي المبني على السنن التي أجراها الله بين عباده، لا أنه استبعد ذلك على قدرة الله، فهو أجل من ذلك قدراً، فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشراً بغير أبوين، فكيف من شيخ عجوز فانٍ وعجوز عاقر، وقرأ الجمهور^(٢): ﴿الْقَنِيطِينَ﴾ بإثبات الألف، وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش ورويت عن أبي عمرو: ﴿من القانطين﴾ من قنط يقنط من باب فرح، والاستفهام في قوله: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ إنكارى؛ أي: قال إبراهيم للضيف لا يقنط ولا ييأس ﴿مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾؛ أي: إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب، فلا يعرفون سعة رحمته، وكمال علمه وقدرته، وغفل عن رجاء الله الذي لا يخيب من رجاء فضلٍ بذلك عن الرأي القيم، وهذا كقول يعقوب: ﴿لَا يَأْتِشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَوُّمُ الْكَافِرُونَ﴾.

وخلاصة مقاله^(٣): أنه نفى القنوط من نفسه على أتم وجه، فكأنه قال: ليس بي قنوط من رحمته تعالى، لكن حالي تنافي فيض تلك النعم الجليلة التي غمرني بها، وتوالي المكرمات التي شملت آل هذا البيت، وقرأ النحويان^(٤) أبو عمرو والكسائي والأعمش: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ هنا وفي الروم والزمر بكسر النون من باب ضرب، وباقي السبعة بفتحها من باب فرح، وقرأ زيد بن علي والأشهب: بضمها من باب نصر.

وبعد أن تحقّق عليه السلام مصداق هذه البشرية، ورأى أنهم أتوا مختفين على غير ما عهد عليه ملك الوحي، سألهم عن أمرهم، ليزول عنه الوجع، كما بينه الله سبحانه وتعالى ﴿قَالَ﴾ إبراهيم للضيف ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾؛ أي: فما أمركم وشأنكم ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به، والاستفهام استخبار، والخطب الأمر الخطير، والشأن العظيم؛ أي: قال^(٥) لهم: ما الأمر العظيم الذي جئتم لأجله سوى البشرية، وكأنه عليه السلام فهم من مجرى

(٤) البحر المحيط.

(٥) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

(٣) المراغي.

حديثهم في أثناء الحوار أن ليست هذه البشرى هي المقصودة، بل لهم شأن آخر لأجله أرسلوا، لأنهم كانوا عدداً، والبشارة لا تحتاج إلى مثل هذا العدد، ومن ثم اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم - عليهما السلام -، وأيضاً لو كانت البشارة هي المقصودة لابتدؤوا بها، فأجابوه بما بينه سبحانه وتعالى ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الملائكة لإبراهيم ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ مُجْرِمِينَ﴾ متناهين، وهم قوم لوط، واكتفوا بهذا القدر من الجواب، لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لهلاكهم وإبادتهم، ومما يرشد إلى هذا الفهم قولهم ﴿إِلَّا آَلَ لُوطٍ﴾؛ أي: إلا أتباع لوط في الدين ﴿إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ فلن نهلكهم، بل ننجيهم من العذاب الذي أمرنا أن نُعَذِّبَ به قوم لوط، وهو قلب مدائنهم، فالاستثناء^(١) متصل من الضمير في ﴿مُجْرِمِينَ﴾؛ أي: أرسلنا إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آل لوط، يريد أهله المؤمنين، فالقوم والإرسال شاملان للمجرمين وغيرهم.

والمعنى: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ أَجْرَمَ كُلُّهُمْ إِلَّا آلَ لُوطٍ، لنهلك الأولين وننجي الآخرين، واكتفى بنجاة^(٢) الآل لأنهم إذا نجوا وهم تابعون فالمتبوع وهو لوط أولى بذلك. لوط: هو ابن هاران بن تارخ، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل، كان قد آمن به، وهاجر معه إلى الشام، بعد نجاته من النار، واختتن لوط مع إبراهيم وهو ابن ثلاث وخمسين، وإبراهيم ابن ثمانين أو مئة وعشرين سنة، فنزل إبراهيم فلسطين، وهي البلاد التي بين الشام ومصر، منها الرملة وغزة وعسقلان وغيرها، ونزل لوط الأردن، وهي كورة بالشام، فأرسل الله لوطاً إلى أهل سدوم بالمدال، وكانت تعمل الخبائث، فأرسل الله إليهم ملائكة للإهلاك، وقرأ الأخوان حمزة والكسائي ﴿لَمَنْجُوهُمْ﴾ بالتخفيف من أنجا، وقرأ الباقر بالشديد من نجى، واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم، والتنجية والإنجاء التخلص مما وقع فيه غيرهم، ﴿إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ استثناء من الضمير في ﴿مَنْجُوهُمْ﴾، وليس استثناء من استثناء، كما في «البحر» واسمها واهلة، ﴿فَدَرْنَا﴾؛ أي: قضينا

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

وحكمنا ﴿إِنَّهَا لَمِنَ الْفَٰتِرِينَ﴾؛ أي: الباقيين مع الكفرة في العذاب، لتهلك معهم، وأسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم، وهو قول الله تعالى، لما لهم من القرب والاختصاص، كما يقول خاصة الملك أمرنا بكذا، والامر هو الملك، وقرأ أبو بكر والمفضل: ﴿قَدَرْنَا﴾ بالتخفيف ههنا، وفي النمل، وباقي السبعة بالتشديد، وقال الهروي: هما بمعنى، وكُسِرَتْ ﴿إِنَّهَا﴾ إجراء لفعل التقدير مجرى العلم، إما لكونه بمعناه، وإما لترتبه عليه، والغابرين جمع غابر، والغابر الباقي والأغبار بقايا اللبن.

الإعراب

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾ (٦٦) ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السُّمُورِ﴾ (٦٧).

﴿وَلَقَدْ﴾ (الواو): استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق ﴿خَلَقْنَا الْإِنسَانَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب، ﴿مِن صَلَٰصِلٍ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿خَلَقْنَا﴾. ﴿مِّنْ حَمَلٍ﴾: جار ومجرور، صفة لـ ﴿صَلَٰصِلٍ﴾، ﴿مَّسْنُونٍ﴾: صفة ﴿حَمَلٍ﴾. ﴿وَالْجَانَّ﴾: منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً، يفسره المذكور بعده، تقديره: وأنشأنا الجان خلقناه، والجملة المحذوفة معطوفة على جملة: ﴿خَلَقْنَا الْإِنسَانَ﴾، ﴿خَلَقْنَاهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿مِن قَبْلُ﴾: حال من ضمير ﴿خَلَقْنَاهُ﴾، والجملة جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب ﴿مِن نَّارِ السُّمُورِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ ﴿خَلَقْنَا﴾، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، كمسجد الجامع، وصلاة الوسطى.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾ (٦٨) ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُم سٰٓجِدِينَ﴾ (٦٩).

﴿وَإِذْ﴾ (الواو): استئنافية ﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف، تقديره: واذكر، والجملة المحذوفة مستأنفة، ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾: فعل وفاعل، ﴿لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه

لـ ﴿إِذْ﴾ ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾ إلى ﴿سَاجِدِينَ﴾: مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ﴾: ناصب واسمه وخبره ﴿بَشَرًا﴾: مفعول ﴿خَلَقْتُ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ﴿مِنْ صَالِحِينَ﴾: جار مجرور، متعلق بـ ﴿خَلَقْتُ﴾ ﴿مِنْ حَمَلٍ مَّسْتُونٍ﴾: جار ومجرور وصفة، متعلق بمحذوف صفة لـ ﴿صَالِحِينَ﴾ ﴿وَإِذَا﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: عاطفة ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿سَوَّيْتُهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها، ﴿وَنَفَخْتُ﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿سَوَّيْتُهُ﴾ ﴿فِيهِ﴾ متعلق بـ ﴿نَفَخْتُ﴾، ﴿مِنْ رُوحِي﴾: مفعول ﴿نَفَخْتُ﴾، و﴿مِنْ﴾ زائدة، ﴿فَقَعُوا لَهُ﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: رابطة لجواب ﴿إِذَا﴾ الشرطية، ﴿قَعُوا﴾: فعل وفاعل، ﴿لَهُ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿سَاجِدِينَ﴾ ﴿سَاجِدِينَ﴾: حال من فاعل ﴿قَعُوا﴾، وجملة ﴿قَعُوا﴾ جواب ﴿إِذَا﴾ الشرطية، وجملة ﴿إِذَا﴾ الشرطية في محل نصب معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ على كونها مقول ﴿قَالَ﴾

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾﴾.

﴿فَسَجَدَ﴾ ﴿الْفَاءُ﴾ حرف عطف وتفریع، ﴿سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾: فعل وفاعل، ﴿كُلُّهُمْ﴾: توكيد أول، ﴿أَجْمَعُونَ﴾: توكيد ثان، والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على جملة قوله: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ على كونها مقول ﴿قَالَ﴾ ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء، ﴿إِبْلِيسَ﴾: منصوب على الاستثناء، متصل أو منقطع على الخلاف فيه، ﴿أَبَى﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية عدم السجود، ﴿أَنْ يَكُونَ﴾: ناصب وفعل ناقص، واسمه ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾ ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾: ظرف ومضاف إليه، خبر ﴿يَكُونَ﴾ وجملة ﴿يَكُونَ﴾ في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لـ ﴿أَبَى﴾ تقديره: أبى كونه مع الساجدين.

﴿قَالَ يَبْنَائِيسَ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِنْ صَالِحٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْتُونٍ ﴿٣٣﴾﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة مستأنفة

﴿يَتَّيْلُسُ﴾ إلى آخر الآية: مقول محكي لـ ﴿قَالَ﴾، وإن شئت قلت: ﴿يَتَّيْلُسُ﴾: منادى مفرد العلم، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ﴿مَا﴾: اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الرفع مبتدأ، ﴿أَكْ﴾: جار ومجرور، خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها جواب النداء، ﴿أَلَا﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿تَكُونُ﴾: فعل مضارع ناقص منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ واسمها ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾: خبر ﴿تَكُونُ﴾، وجملة ﴿تَكُونُ﴾ في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، تقديره: مالك في عدم كونك مع الساجدين، الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾. والجملة مستأنفة ﴿لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ﴾ إلى آخر الآية مقول محكي لـ ﴿قَالَ﴾، وإن شئت قلت: ﴿لَمْ أَكُنْ﴾: جازم ومجزوم، وهي من الأفعال الناقصة، واسمها ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾ ﴿لَأَسْجُدَ﴾ ﴿اللام﴾: حرف جر وجحد ﴿أَسْجُدَ﴾: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحد، وفاعله ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، ﴿لِشَيْءٍ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام الجحد، تقديره: لم أكن لسجودي لبشر، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ﴿أَكُنْ﴾ تقديره: لم أكن مريداً لسجودي لبشر، هذا على مذهب البصريين، كما مر مراراً، وجملة ﴿أَكُنْ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿خَلَقْتُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿مِنْ صُلَاحِلِ﴾: متعلق بـ ﴿خَلَقْتُمْ﴾، والجملة الفعلية في محل الجر صفة ﴿لِشَيْءٍ﴾ ﴿مِنْ حَمَلٍ﴾: صفة لـ ﴿صُلَاحِلِ﴾، ﴿مَسْنُونٍ﴾: صفة لـ ﴿حَمَلٍ﴾.

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ۖ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِنْ يَوِّرَ الَّذِينَ ۖ﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة مستأنفة ﴿فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾ إلى قوله: ﴿الَّذِينَ﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿فَأَخْرِجْ﴾ ﴿الفاء﴾ رابطة لجواب شرط محذوف، تقديره: فحيث عصيت وتكبرت فأخرج، وجملة الشرط المحذوف في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿أَخْرِجْ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾ ﴿مِنْهَا﴾: متعلق بـ ﴿أَخْرِجْ﴾، ﴿فَإِنَّكَ رَاجِعٌ﴾: ناصب واسمه

وخبره، و﴿الفاء﴾: تعليلية، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها ﴿وَأَنَّ﴾ حرف نصب ﴿عَلَيْكَ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ مقدم، ﴿اللَّعْنَةُ﴾: اسمها مؤخر، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ التي قبلها ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر ﴿إِنَّ﴾.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿إبليس﴾، والجملة مستأنفة، ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ إلى آخر الآية مقول ﴿قَالَ﴾، وإن شئت قلت ﴿رَبِّ﴾: منادى مضاف، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿فَأَنْظِرْنِي﴾ ﴿الفاء﴾: واقعة في جواب شرط مقدر دل عليه قوله: ﴿فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾، تقديره: إذا جعلتني رجيماً فأنظرني، وجملة الشرط المحذوف في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿أَنْظِرْنِي﴾ فعل ومفعول ونون وقاية، وفاعله ضمير يعود على الله، ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾: متعلق به، وجملة ﴿يُبْعَثُونَ﴾ في محل الجر مضاف إليه. ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿فَأَنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ مقول محكي وإن شئت قلت: ﴿الفاء﴾: تعليلية لجملة محذوفة معلومة من السياق، تقديرها لا تطمع إنظارك إلى يوم يبعثون، لأنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والجملة المحذوفة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿إِنَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾: جار ومجرور، خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها معللة للجملة المحذوفة. ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ﴾ جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿الْمُنْظَرِينَ﴾، ﴿الْمَعْلُومِ﴾: صفة لـ ﴿الْوَقْتِ﴾.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ ﴿٤٠﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ وفاعله ضمير يعود على ﴿إبليس﴾، والجملة مستأنفة، ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ إلى ﴿قَالَ﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت ﴿رَبِّ﴾: منادى مضاف، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿بِمَا﴾ ﴿الباء﴾: حرف جر

وقسم ﴿مَا﴾ : مصدرية، ﴿أَغْوَيْنِي﴾ : فعل وفاعل ومفعول، ونون وقاية، الجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بباء القسم، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف، تقديره: أقسمت بإغوائك إياي، وجملة القسم المحذوف في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ﴿لَأَزِيَنَّ﴾ ﴿اللَّام﴾ : موطئة للقسم ﴿أَزِيَنَّ﴾ : فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفاعله ضمير يعود على الشيطان، ﴿لَهُمْ﴾ : متعلق به، والجملة الفعلية في محل نصب مقول على كونها جواب القسم، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ : جار ومجرور، حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾ . ﴿وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ﴾ ﴿الْوَو﴾ عاطفة، ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ﴾ ﴿الْلام﴾ : موطئة للقسم، ﴿أَغْوِيَنَّهُمْ﴾ : فعل ومفعول ونون توكيد، وفاعله ضمير يعود على إبليس، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿لَأَزِيَنَّ لَهُمْ﴾ على كونها جواب القسم، ﴿أَجْمَعِينَ﴾ : تأكيد لضمير المفعول، ﴿إِلَّا﴾ : أداة استثناء، ﴿عِبَادَكَ﴾ : منصوب على الاستثناء، ﴿مِنْهُمْ﴾ : متعلق بما بعده، ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ : صفة لـ ﴿عِبَادَكَ﴾ .

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ .

﴿قَالَ﴾ : فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة مستأنفة ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾ إلى قوله: ﴿جُزْءٌ مَّقْشُورٌ﴾ مقول محكي لـ ﴿قَالَ﴾ ، وإن شئت قلت ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾ : مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ، ﴿عَلَى﴾ : جار ومجرور، صفة أولى لـ ﴿صِرَاطٌ﴾ وعليَّ بمعنى إلى، والتقدير: هذا صراط موصل إليَّ، ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ : صفة ثانية له. ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ : ناصب واسمه، ﴿لَيْسَ﴾ : فعل ماض ناقص ﴿لَكَ﴾ : خبره مقدم، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ : متعلق بما بعده، ﴿سُلْطَانٌ﴾ : اسم ﴿لَيْسَ﴾ مؤخر، وجملة ﴿لَيْسَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾ ، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ . ﴿إِلَّا﴾ : أداة استثناء، ﴿مَنِ﴾ : اسم موصول في محل نصب على الاستثناء، ﴿اتَّبَعَكَ﴾ : فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنِ﴾ الموصولة، ﴿مِنَ الْغَاوِينَ﴾ : حال من فاعل ﴿اتَّبَعَكَ﴾ والجملة الفعلية صلة الموصول.

﴿وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ لَمَّا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٣﴾ .

﴿وَإِنْ﴾ ﴿الواو﴾ : عاطفة، ﴿إِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ﴾ : ناصب واسمه وخبره، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، ﴿أَجْمَعِينَ﴾ : تأكيد لضمير الغائبين، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ الأولى، ﴿لَمَّا﴾ : جار ومجرور، خبر مقدم، ﴿سَبَعَةُ أَبْوَابٍ﴾ : مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة، أو في محل الرفع خبر ثان خبر لـ ﴿إِنْ﴾ ﴿لِكُلِّ بَابٍ﴾ : جار ومجرور ومضاف خبر مقدم ﴿مِنْهُمْ﴾ جار ومجرور حال من ﴿جُزْءٌ﴾، لأنه صفة نكرة قدمت عليها، أو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً مقدماً أعني قوله: ﴿لِكُلِّ بَابٍ﴾ ﴿جُزْءٌ﴾ : مبتدأ مؤخر، ﴿مَقْسُومٌ﴾ : صفة ﴿جُزْءٌ﴾، والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور في قوله: ﴿لَمَّا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ﴾، والتقدير: سبعة أبواب كائنة هي لها حالة كون كل باب منها له جزء مقسوم منهم.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ .

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ : ناصب واسمه، ﴿فِي جَنَّتٍ﴾ : خبره، ﴿وَعُيُونٍ﴾ : معطوف على ﴿جَنَّتٍ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿ادْخُلُوهَا﴾ : فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل نصب مقول لقول محذوف، تقديره: ويقال لهم ادخلوها، ﴿بِسَلَامٍ﴾ : جار ومجرور حال أول من فاعل ﴿ادْخُلُوهَا﴾، تقديره: حالة كونكم ملتبسين بسلام، ﴿ءَامِينَ﴾ : حال ثانية، ﴿وَنَزَعْنَا مَا﴾ فعل وفاعل ومفعول، والجملة مستأنفة، ﴿فِي صُدُورِهِمْ﴾ : جار ومجرور صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿مِنْ غِلٍّ﴾ : جار ومجرور، حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور قبله، ﴿إِخْوَانًا﴾ : حال من ضمير الغائبين، لأن المضاف جزء من المضاف إليه، فيجوز مجيء الحال من المضاف إليه، ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ : حال من الضمير في ﴿إِخْوَانًا﴾ ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ : حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور قبله، ﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾ :

فعل ومفعول، ﴿فِيهَا﴾: متعلق به، أو حال من ضمير المفعول، ﴿نَصَبٌ﴾: فاعل، والجملة مستأنفة، أو حال من الضمير المستكن في ﴿مُتَّقِلَيْنَ﴾، ﴿وَمَا﴾: ﴿الوَإِ﴾: عاطفة ﴿مَا﴾: حجازية أو تميمية، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، أو اسم ﴿مَا﴾: ﴿مِنْهَا﴾: متعلق بما بعده، ﴿يُخْرِجِينَ﴾: خبر المبتدأ، أو خبر ﴿مَا﴾، والباء زائدة، والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ﴿لَا يَسْتَهُمُ﴾.

﴿تَنَىٰ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥٠ وَتَنَبَّهْتُمْ عَنْ ضَيِّفِ إِبْرَاهِيمَ ٥١﴾.

﴿تَنَىٰ عِبَادِي﴾ فعل وفاعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة، ﴿أَنِّي﴾: ناصب واسمه ﴿أَنَا﴾: تأكيد لضمير النصب، أو ضميره فصل، أو مبتدأ، ﴿الْغَفُورُ﴾: خبر أول لـ ﴿أَنْ﴾، ﴿الرَّحِيمُ﴾: خبر ثان، أو صفة لـ ﴿الْغَفُورُ﴾، وجملة ﴿أَنْ﴾ في تأويل مصدر ساد مسدً مفعولي ﴿نَبَأَ﴾ الثاني والثالث، لأنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، والتقدير: نبى عبادي كوني الغفور الرحيم، أو مجرورة بحرف جر محذوف؛ أي: بأنني أنا الغفور. ﴿وَأَنَّ﴾: ﴿الوَإِ﴾: عاطفة، ﴿أَنْ عَذَابِي﴾: ناصب واسمه، ﴿هُوَ﴾: ضمير فصل، ﴿الْعَذَابُ﴾ خبر ﴿أَنْ﴾: ﴿الْأَلِيمُ﴾: صفة لـ ﴿الْعَذَابُ﴾، وجملة ﴿أَنْ﴾ في محل النصب معطوفة على جملة ﴿أَنْ﴾ الأولى. ﴿وَتَنَبَّهْتُمْ﴾: فعل ومفعول أول، ﴿عَنْ ضَيِّفِ إِبْرَاهِيمَ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به، وهو في محل المفعول الثاني، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة معطوفة على جملة ﴿نَبَأَ﴾ الأولى.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ٥٣﴾.

﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف، تقديره: واذكر يا محمد إذ دخلوا، ﴿دَخَلُوا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَيْهِ﴾: متعلق به، والجملة في محل الجر

مضاف إليه، ل ﴿إِذْ﴾، ﴿فَقَالُوا﴾: فعل وفاعل معطوف على ﴿دَخَلُوا﴾ ﴿سَلَمًا﴾: مفعول ﴿قالوا﴾ لأنه بمعنى ذكروا، أو منصوب بفعل مضارع مقدر؛ أي: نسلم عليك سلاماً، أو ماضي؛ أي: سلمنا عليك سلاماً، والجملة المحذوفة في محل نصب مفعول ﴿قالوا﴾، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على إبراهيم، والجملة مستأنفة، ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾: مقول محكي لـ ﴿قال﴾، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿مِنْكُمْ﴾: متعلق بما بعده، ﴿وَجِلُونَ﴾: خبر ﴿إن﴾ وجملة ﴿إن﴾ في محل نصب مقول ﴿قال﴾، ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿لَا تَوْجَلْ﴾ إلى آخر الآية مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿لَا تَوْجَلْ﴾: جازم ومجزوم، وفاعله ضمير يعود على إبراهيم، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿نُبَشِّرُكَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على الملائكة، ﴿يُفْلِحُ﴾: متعلق بـ ﴿نُبَشِّرُكَ﴾، ﴿عَلَيْهِ﴾: صفة ﴿غلام﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إن﴾، وجملة ﴿إن﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ على كونها معللة لما قبلها.

﴿قَالَ أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُشِّرُونَ﴾.

﴿قَالَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على إبراهيم، والجملة مستأنفة، ﴿أَبَشِّرْتُمُونِي﴾: إلى قوله ﴿قَالُوا﴾ مقول محكي لـ ﴿قال﴾، وإن شئت قلت: ﴿أَبَشِّرْتُمُونِي﴾ الهمزة للاستفهام التعجبي ﴿بشِّرْتُمُونِي﴾: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية، والواو حرف زائد من إشباع حركة الميم، والجملة في محل نصب مقول ﴿قال﴾، ﴿عَلَى﴾: حرف جر بمعنى مع، ﴿أَنْ﴾: حرف نصب، ﴿مَسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية، في محل نصب مبنياً على الفتح، والجملة في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿على﴾، تقديره: على مس الكبر إياي؛ أي: مع مس الكبر إياي، الجار والمجرور حال من ياء ﴿بشِّرْتُمُونِي﴾؛ أي: أبشِّرْتُمُونِي حالة كوني كبير السن، ﴿فِيمَ﴾ ﴿الفاء﴾ عاطفة، ﴿الباء﴾: حرف جر، ﴿م﴾: اسم استفهام للاستفهام التعجبي، في محل الجر بالباء، والجار والمجرور متعلق بما بعده، ﴿نُبَشِّرُونَ﴾: فعل وفاعل، مرفوع وعلامة

رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال، على قراءة كسر النون، والنون المذكورة نون الوقاية، حذفت ياء المتكلم اجتزاءً عنها بكسر النون، والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على جملة الاستفهام الأول، على كونها مقولاً لـ ﴿قَالَ﴾.

﴿قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٥٥).

﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾ مقولٌ محكي لـ ﴿قَالُوا﴾، وإن شئت قلت ﴿بَشِّرْنَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿بِالْحَقِّ﴾: متعلق به، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿فَلَا﴾: حرف الفاء: حرف عطف وتفریع، ﴿لَا﴾: ناهية جازمة، ﴿تَكُن﴾: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، واسمها ضمير يعود على إبراهيم، ﴿مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾: خبر ﴿تَكُن﴾، وجملة ﴿تَكُن﴾ في محل نصب معطوفة على جملة ﴿بَشِّرْنَا﴾، على كونها مقول ﴿قَالُوا﴾.

﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (٥٦).

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على إبراهيم، والجملة مستأنفة ﴿وَمَن يَقْنَطُ﴾ إلى آخر الآية: مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿مَن﴾ اسم استفهام للاستفهام الإنكاري، في محل الرفع مبتدأ، ﴿يَقْنَطُ﴾: فعل مضارع، ﴿مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ ﴿يَقْنَطُ﴾، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿الضَّالُّونَ﴾: فاعل ﴿يَقْنَطُ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، وعلى هذا الوجه فلا ضمير في ﴿يَقْنَطُ﴾ والرباط للخبر بالمبتدأ ﴿الهاء﴾ من ﴿رَبِّهِ﴾، وهذا الإعراب على ما قاله: ابن عنقاء، كما ذكره صاحب «الكواكب الدرية»، وأما على مذهب الجمهور ففي ﴿يَقْنَطُ﴾ ضمير مستتر يعود على ﴿مَن﴾ ﴿الضَّالُّونَ﴾: بدل من فاعل ﴿يَقْنَطُ﴾ المستتر فيه بدل كل من كل، ولم يؤت معه بضمير: لأن قوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه تغني عن الضمير، كما قاله الفاكهي، وابن عنقاء، والعصامي.

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ٥٧.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على إبراهيم، والجملة مستأنفة، ﴿فَمَا﴾ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكم، وأردتم زيادة محاورتي لكم.. فأقول لكم ﴿ما﴾ ﴿خطبكم﴾، ﴿ما﴾: اسم استفهام للاستفهام الاستخباري في محل الرفع مبتدأ، ﴿خَطْبُكُمْ﴾: خبره، والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿أَيُّهَا﴾ منادي نكرة مقصودة، ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾: صفة لـ ﴿أَيُّ﴾ تابع للفظه.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ٥٨ ﴿إِلَّا مَا لُوطٌ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٥٩ ﴿إِلَّا أَمْرَانِ فَذَرْنَاهُ لِمَنْ أَلْفَيْتَ﴾ ٦٠

﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ مقول محكي لـ ﴿قَالُوا﴾، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿أُرْسِلْنَا﴾: فعل ونائب فاعل، ﴿إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ متعلق به، ﴿مُجْرِمِينَ﴾: صفة ﴿قَوْمٍ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾ وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء، ﴿مَا لُوطٌ﴾: منصوب على الاستثناء، ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿لَمُنْجُوهُمْ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، و﴿الهاء﴾ مضاف إليه، ﴿أَجْمَعِينَ﴾: تأكيد لضمير ﴿منجوهم﴾، ﴿إِلَّا أَمْرَانِ﴾: استثناء من ضمير ﴿منجوهم﴾ منصوب، ﴿فَذَرْنَاهُ﴾: فعل وفاعل، ﴿إِنِّهَا﴾: ناصب واسمه، ﴿لِمَنْ أَلْفَيْتَ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾ و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل النصب مفعول ﴿فَذَرْنَاهُ﴾، ولكنها معلقة عنها باللام، وجملة ﴿فَذَرْنَاهُ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الاستثناء قبلها. والله أعلم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ﴾؛ أي: طين يابس، يصلصل ويصوت إذا

نقر، أي: صدم وضرب بجسم آخر، وهو غير مطبوخ، فإذا طبخ فهو فخار، وقال أبو عبيدة^(١): الصلصال الطين إذا خلط بالرمل وجف، وقال أبو الهيثم: الصلصال صوت اللجام وما أشبهه، وهو مثل القعقة في الثوب، وقيل: التراب المدقق، وصلصل الرمل إذا صوت، وصلصال بمعنى مصلصل، كالقضقاض، أي: المقضقض وهو فيه كثير، ويكون هذا النوع من المضعف مصدراً، فتقول: زلزل زلزلاً بالفتح وزلزلاً، ووزنه عند البصريين: فعلان، وهكذا جميع المضاعف حروفه كلها أصول، لا ففع فعلاً للفراء، وكثير من النحويين، ولا ففعل فعلاً لبعض البصريين وبعض الكوفيين، ولا أن أصله فعّل بتشديد العين، أبدل من الثاني حرف من جنس الحرف الأول، خلافاً لبعض الكوفيين، وينبني على هذه الأقوال وزن صلصال.

﴿مِنْ حَمَلٍ﴾؛ أي: من طين تغير واسود من مجاورة الماء له، واحدته حمأة، وقال الليث^(٢): الحمأ طين أسود منتن واحدته حمأة بتحريك الميم، ووهم في ذلك، وقالوا: لا نعرف في كلام العرب الحمأة إلا ساكنة الميم، قاله أبو عبيدة والأكثر، قال أبو الأسود:

يَجِيءُ بِمِلْهَاطُورًا وَظُورًا يَجِيءُ بِحَمَاءٍ وَقَلِيلٍ مَاءٍ
وعلى هذا لا يكون حمأ بينه وبين مفردة ثاء التأنيث لاختلاف الوزن، قال ابن^(٣) السكيت: تقول منه حمأت البثر حمأً بالتسكين. . إذا نزعت حمأتها، وحمئت البثر حمأً بالتحريك كثر حمأتها، وأحميتها إحماء ألقيت فيها الحمأة، قال أبو عبيدة: الحمأ بسكون الميم مثل الحمأة، يعني بالتحريك، والجمع حمء، مثل تمرّة وتمر، والحمأ المصدر، مثل الهلع والجزع، ثم سُمّي به.

﴿مَسْنُونٍ﴾ والمسنون قال الفراء هو المتغير، وأصله من سننتُ الحجر على

(١) البحر المحيط.

(٢) البحر المحيط.

(٣) الشوكاني.

الحجر إذا حككته، وما يخرج بين الحجرين يقال له السنانة والسنين ويكون متناً،
ومنه قول عبد الرحمن بن حسان:

ثُمَّ حَاصَرْتُهَا إِلَى الْقُبَّةِ الْحَمِّ رَأَيْتُمْ شَيْءِي فِي مَرْمَرٍ مَسْنُونٍ
أي: محكوك، ويقال: أسن الماء إذا تغير ومنه قوله: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾،
وقوله: ﴿مَاءٌ غَيْرٌ آسِنٍ﴾، وكلا الاشتقاقين يدل على التغير، لأن ما يخرج بين
الحجرين لا يكون إلا متناً، وقال أبو عبيدة: المسنون المصبوب، وهو من قول
العرب سننت الماء على الوجه إذا صببته، والسن الصب، وقال سيويه: المسنون
المصور، مأخوذ من سنة الوجه وهي صورته، ومنه قول ذي الرمة:

تُرِيكَ سُنَّةً وَجْهِ غَيْرَ مُقْرِفَةٍ مَلَسَاءَ لَيْسَ بِهَا خَالٌ وَلَا نَدَبٌ
وقال الأخفش: المسنون المنصبوب القائم، من قولهم وجه مسنون إذا كان
فيه طول، والحاصل على هذه الأقوال أن التراب لما بل صار طيناً، فلما أتن..
صار حمأ مسنوناً، فلما يبس.. صار صلصالاً، فأصل الصلصال هو الحمأ
المسنون، ولهذا وصف بهما.

﴿وَالْجَانَّ﴾؛ أي: هذا^(١) الجنس، كما أن الإنسان يراد به ذلك، فإذا أريد
بالإنسان آدم.. أريد بالجان أبو الجن، وإبليس أبو الشيطان، وهما نوعان
يجمعهما وصف الاستتار عنا، وسمي جاناً لتواريه عن الأعين، يقال جن الشيء
إذا ستره، فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم.

﴿مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ السموم الحرُّ المفرط^(٢) من نار أو شمس أو ريح، يدخل
في المسام فيقتل، والمسام هي ثقب البدن، جمع سَمٌّ بكسر السين على غير
قياس، كمحاسن جمع حسن، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: من نار
ذات سموم؛ أي: صاحبة حرارة شديدة قاتلة.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

﴿بَشَرًا﴾؛ أي: إنساناً، وسمي بذلك لظهور بشرته؛ أي: ظاهر جلده.

﴿سَوَّيْتُهُ﴾؛ أي: أتممت خلقه، وهياته لنفخ الروح فيه.

﴿وَنَفَخْتُ﴾ والنفخ إجراء الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم صالح لامتلاكها والامتلاء بها، ويراد به هنا إضافة ما به الحياة إلى المادة القابلة لها.

﴿فَفَعَّلُوا لَمْ سَجِدِينَ﴾ أمر من وقع يقع من باب وضع إذا سقط وخر، وحذفت الواو من الأمر على حد قول ابن مالك:

فأمر أو مضارع من كوعد احذف... إلخ.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ من أبلس^(١) إذا يشس وتحير، ومنه إبليس أو هو أعجمي.

﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾؛ أي: مرجوم مطرود من كل خير وكرامة، وفي «المصباح»: الرجم بفتح الحاء، والرجم القبر، سمي بذلك لما يجتمع عليه من الأحجار، ورجمته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم اهـ. وفي «القاموس»: الرجم اللعن والشتم والطرد والهجران اهـ.

﴿الْفَلَكَةَ﴾ الإبعاد على سبيل السخط ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾؛ أي: يوم الجزاء، ﴿يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ وهو يوم النفخة الثانية، ﴿فَأَنْظِرْنِي﴾؛ أي: أمهلني وأخرني ولا تمنني، ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾. هو يوم النفخة الأولى حين يموت الخلائق، ﴿وَالْإِغْوَاءَ﴾ الإضلال يقال غوى غواية إذا ضل في نفسه، وأغوى إذا أضل غيره؛ أي: دعاه إلى غواية. ﴿هَكَذَا صَرَطُ عَلِيٍّ﴾؛ أي: هذا صراط حق لا بد أن أراعيه وأحفظه ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾؛ أي: لا انحراف فيه، فلا يعدل عنه إلى غيره، ﴿مُطْلَقِينَ﴾ والسلطان التسلط والتصرف بالإغواء، ﴿سَبْعَةُ آثَابٍ﴾؛ أي: سبع طبقات، ﴿جَزَاءً مَّقْشُورٌ﴾؛ أي: فريق معين مفروز من غيره.

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ﴾ هم الذين اتقوا الكفر والفواحش، ولهم ذنوب من الصغائر تكفرها الصلوات وغيرها. ﴿جَنَّتِي﴾؛ أي: بساتين، ﴿وَعَثُونِي﴾؛ أي: أنهار جارية ﴿يَسْلُونِي﴾؛ أي: بسلامة من الآفات، وأمن من المخافات، ﴿مِنْ غَلِيٍّ﴾ الغل الحقد

(١) روح البيان.

الكامن في القلب، يطلق على الشحناء والعداوة والبغضاء والحقد والحسد، فكل هذه الخصال المذمومة داخلية في الغل، لأنها كامنة في القلب.

﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ السرر جمع سرير، وهو مجلس عال رفيع موطأ للسرور، وهو مأخوذ منه، لأنه مجلس سرور، قال ابن عباس؛ أي: على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية اهـ «خازن».

﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾؛ أي: لا يصيبهم، ﴿نَصَبٌ﴾: والنصب الإعياء والتعب، ﴿يَتَّبِعُ عِبَادِي﴾ تقول أنبات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة إذا أخبرتهم، ﴿وَنَيْتُهُمْ عَنْ ضَعِيفِ إِبْرَاهِيمَ ۝٥١﴾ والأفصح في كلمة الضيف أن لا تشنى ولا تجمع حين تستعمل للمثنى والجمع والمؤنث، بل تستعمل بلفظ واحد لكل ذلك.

﴿لَا تَوَجَّلْ﴾ والوجل اضطراب النفس لخوفها من توقع مكروه يصيبها. ﴿عَلِيمٌ﴾؛ أي: ذي علم كثير.

﴿بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالأمر المحقق الذي لا شك في وقوعه، ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ يقال قنط من كذا إذا يش من حصوله، وفي «المختار»: القنوط اليأس، وبابه جلس ودخل وطرب وسلم، فهو قانط وقنوط.

﴿إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ الكفار الذين لا يعرفون كمال قدرته تعالى وسعة رحمته.

﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾؛ أي: أمركم وشأنكم الذي لأجله أرسلتم، ﴿قَدَرْنَا﴾؛ أي: قضينا وكتبنا، يقال قضى الله عليه كذا، وقدره عليه أي: جعله على مقدار الكفاية في الخير والشر، وقدر الله الأقوات جعلها على مقدار الحاجة.

﴿مِنَ الْفٰرِيقِينَ﴾؛ أي الباقيين مع الكفار ليهلكوا معهم، وأصله من الغيرة، وهي بقية اللبن في الضرع، وفي «المختار»: غبر الشيء بقي وغبر أيضاً مضى، وهو من الأضداد وبابه دخل.

البلاغة

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: المقابلة في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، وقوله: ﴿وَلَبَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾.

ومنها: التكرار في قوله: ﴿مِنْ مَلَكُوتٍ مِّنْ حَمْدٍ مَّسْنُونٍ﴾.

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ﴿مِنْ رُّوحِي﴾.

ومنها: جمع تأكيد في قوله: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ للمبالغة وزيادة تقرير الشيء في الذهن، وشدة الاعتناء به.

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ﴿مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾.

ومنها: التعبير^(١) بصيغة اسم الفاعل في قوله: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾ إشعاراً بتحقيق وقوعه واستمراره.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ لأنه إما^(٢) كناية عن الطرد والإبعاد؛ لأن من يطرد يرحم بالحجارة على أثره، أو كناية عن كونه شيطاناً من الشياطين الذين يرحمون بالشهب.

منها: جناس الاشتقاق بين: ﴿أَنْظِرْنِي﴾ و﴿الْمَنْظِرِينَ﴾.

ومنها: الجناس المماثل في قوله: ﴿أَغْوَيْتَنِي﴾ و﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾.

منها: إثارة حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء في قوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ لتأكيد الاستقامة، والشهادة باستعلاء من ثبت عليه، فهو أدل على التمكين من الوصول وهو تمثيل، إذ لا استعلاء لشيء على الله تعالى،

ومنها: الإضافة في قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ للتشريف ولتفخيم شأنهم

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿أَدْخُلُوهَا سَلَامًا﴾؛ أي: يقال لهم ادخلوها.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ﴾؛ أي: في قلوبهم

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال، لأن الصدور محل القلوب.

ومنها: التنوين في قوله: ﴿نَصَبٌ﴾ للتقليل لا غير؛ أي: أي شيء منه.

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: ﴿تَتَىٰ عِبَادِيَ إِلَيَّ أَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) مع قوله: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (٥٠) فقد قابل بين العذاب والمغفرة، وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم، وهذا من المحسنات البديعية.

ومنها: القصر في قوله: ﴿إِلَيَّ أَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ﴾ فهو^(١) من قصر المسند على المسند إليه.

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: ﴿فَيَسَّ بَشَرُونَ﴾.

ومنها: جناس الاشتقاق بين: ﴿الْقَاطِطِينَ﴾ و﴿يَقْنَطُ﴾ وبين ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ و﴿وَأَرْسَلْنَا﴾.

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ﴿فَدَرْنَا إِنَّا كِنَ الْقَدِيرِينَ﴾ فأسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مجازاً، وهو فعل الله تعالى لما لهم من القرب والاختصاص؛ لأنهم رسل الله، أرسلوا بأمره تعالى، كما يقول خاصة الملك: أمرنا بكذا، والأمر هو الملك.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(١) روح البيان.

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿١٣﴾ وَأَيُّنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿١٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿١٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿١٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿١٩﴾ قَالُوا أَوْلَيْتُمْ نَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٢١﴾ لَعَنَّاكَ إِنَّمَتَّ لِي سَكْرَتِي بِمَعْمُورٍ ﴿٢٢﴾ فَأَخَذْتُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَبَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٢٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّا لَنَسُبُّهَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٢٦﴾ فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ لِيَامَامٍ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمَعْجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٨﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٢٩﴾ وَكَانُوا يَنْجُوْنَ مِّنَ الْجِبَالِ يُّوْتًا ءَامِينٍ ﴿٣٠﴾ فَأَخَذْتُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴿٣١﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ ﴿٣٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمُنَافِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٣٥﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٣٧﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٣٩﴾ فَوَرِيدُك لَسَعْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٤٣﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٤٥﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾﴾ .

المناسبة

قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه ﷺ أن يبلغ عباده أنه غفار لذنوب من تابوا وأنابوا إلى ربهم، وأن عذابه مؤلم لمن أصروا على المعاصي، ثم فصل ذلك

الوعد والوعيد، فذكر بشارة إبراهيم عليه السلام بغلام عليم.. ذكر هنا^(١) إهلاك قوم لوط بما اجترحوا من كبرى الموبقات وفطيع الجنائيات، بفعلهم فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، حتى صاروا كالأمس الدابر، وأصبحوا أثراً بعد عين، وذكر إهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب جزاء ظلمهم بشركهم بالله، ونقصهم للمكاييل والموازين، فانتقم الله منهم بعذاب يوم الظلة، وإهلاك أصحاب الحجر وهم ثمود الذين كذبوا صالحاً، وكانوا ذوي حول وطول، وغنى ومال وقوة وبطش، فأعرضوا عن آيات ربهم حينما جاءتهم على يدي رسوله، فأخذتهم الصيحة وقت الصباح، ولم يغن عنهم مالهم من دون الله شيئاً حين جاء أمره..

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القصص السالف إهلاك الأمم المكذبة لرسولها، وعذابها بشيء من أنواع العذاب كفاء ما دنسوا به أنفسهم، من فظائع الشرك وأنواع المعاصي، التي تقوض دعائم الإخلاص لبارئ النسم، وتهد أركان نظم المجتمع بعبادة الأصنام والأوثان وتطيف الكيل والميزان، وإتيان الفاحشة التي تشمئز منها النفوس، وتنفر منها الأذواق السليمة.. أرشد^(٢) هنا إلى أنهم بعملهم هذا قد تركوا ما قد قضت به الحكمة الإلهية في خلق السموات والأرض، من عبادة خالقهما وطاعته، واستقرار نظم المجتمع على وجه صالح صحيح، ودأبوا على عبادة غيره من الأصنام والأوثان، فكان من العدل تطهير الأرض منهم دفعاً لشروهم، وإصلاحاً لمن يأتي بعدهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر رسوله ﷺ أن يصبر على أذى قومه، وأن يصفح عنهم الصفح الجميل.. أردف ذلك بذكر ما أولاه من النعم، وما أغدق عليه من الإحسان، ليسهل عليه الصفح، ويكون فيه سلوة له على احتمال الأذى، فذكر أنه آتاه السبع المثاني - الفاتحة - والقرآن العظيم الجامع لما فيه

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

هدى البشر، وصلاحيهم في دنياهم وآخرتهم، وبعد أن ذكر له تظاهر نعمه عليه..
 نهاه عن الرغبة في الدنيا ومد العينين إليها، يتمنى ما فيها من متاع، ونهاه عن
 الحسرة على الكفار إن لم يؤمنوا بالقرآن، وبما جاء به، وأمره بالتواضع لفقراء
 المسلمين بإنذاره قومه المشركين، بتبليغهم ما أمر به الدين وما نهى عنه، بالبيان
 الكافي والإعذار الشافي، وبيان عاقبة أمرهم بتحذيرهم أن يحل بهم ما حل
 بالمقتسمين - اليهود والنصارى - الذين جعلوا القرآن أقساماً، فأمنوا بما وافق
 التوراة، وكفروا بما عدا ذلك، وبين لهم أن ربهم سيسألهم عن جريرة أعمالهم.

ثم أمره^(١) أن يعلن ما أمر به من الشرائع، ولا يلتفت إلى لوم المشركين
 وتطريههم له، ولا يبالي بما سيكون منهم، فالله تعالى كفاه أمر المستهزئين به،
 وأزال كيدهم، وإذا ساوره ضيق الصدر من سماع سفههم واستهزائهم كما هو
 دأب البشر.. فليسبح ربه وليحمده، وليكثر الطاعة، فالعبد إذا حزبه أمر نزع إلى
 طاعة ربه، وقد كفل سبحانه أن يكشف عنه ما أهمه.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ الجمهور على أنها نزلت في خمسة
 نفر، كانوا يبالغون في إيذاء رسول الله ﷺ والاستهزاء به، فأهلكهم الله سبحانه
 وتعالى، وهم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب،
 والأسود بن يغوث، والحرث بن قيس، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان سبب
 هلاكهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ التَّائِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٨٧﴾ الآية، سبب
 نزول هذه الآية: أن سبع قوافل أقبلت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير
 في يوم واحد، فيها أنواع من البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة، فقال
 المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها، ولأنفقناها في سبيل الله، فقال
 تعالى: لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه القوافل السبع، ويدل على

(١) النسفي.

صححة هذا قوله تعالى بعدها: ﴿لَا تَدْنُ عَيْتَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ كما في «أسباب النزول» للإمام الواحدي، ذكره ابن الجوزي، ولكن هذا القول ضعيف لأن السورة مكية.

التفسير وأوجه القراءة

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ (١١) جملة مستأنفة^(١) لبيان إهلاك من يستحق الهلاك، وتنجية من يستحق النجاة، فلفظة آل زائدة بدليل قوله: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ (٢) ﴿قَالَ﴾ لوط مخاطباً لهم ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾؛ أي: لا أعرفكم بل أنكركم، وإنما^(٢) قال لوط هذه المقالة لأنهم دخلوا عليه وهم في زيّ شبان مردان حسان الوجوه، فخاف أن يهجم عليهم قومه، فلهذا السبب قال هذه المقالة، وقيل إن النكرة ضد المعرفة، فقوله إنكم منكرون يعني لا أعرفكم، ولا أعرف من أي الأقوام أنتم، ولأي غرض دخلتم عليّ؛ أي: فلما خرج الملائكة المرسلون من عند إبراهيم، وسافروا من قريته إلى قرية لوط، وكان بينهما أربعة فراسخ، ودخلوا عليه.. أنكرهم لوط ولم يعرفهم، وقال لهم من أيّ الأقوام أنتم، ولأي غرض جئتم، وإني أخاف أن تمسوني بسوء، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾، وعبارة البيضاوي: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (١٢) تنكركم نفسي، وتنفر عنكم، مخافة أن تطرقوني بشر أهـ.

قيل: وإنما قال لهم هذه^(٣) المقالة لأنه لم يشاهد من المرسلين حين مقاساة الشدائد ومعاناة المكاييد من قومه الذين يريدون بهم ما يريدون إعانة ولا مساعدة فيما يأتي ويذر، حين تجشم الأهوال في تخليصهم، فأنكر خذلانهم له، وتركهم نصره حين المضايقة، التي حلت به بسببهم، حتى اضطر إلى أن يقول: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ﴾ كما جاء في سورة هود، لأن القصة سقت هنا مختصرة، وذكرت هناك مبسطة ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قالت الرسل في

(٣) المراغي.

(١) الشوكاني.

(٢) النسفي.

جواب لوط: ما جئناك بما تنكرنا لأجله ﴿بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾؛ أي: بل جئناك بما فيه فرحك وسرورك، ويشفيك من عدوك، وهو العذاب الذي توعدتهم به، فيشكون فيه قبل مجيئه؛ أي: بل جئناك بالعذاب الذي يشكون فيه.

والمعنى: قالت الرسل مخاطبين لوطاً: ما جئناك يا لوط بما خطر ببالك من المكروه، بل جئناك بما فيه سرورك، وهو عذابهم الذي كنت تحذرهم منه، وهم يكذبونك فيه قبل مجيئه، فأني لك بعد هذا أن تعتريك مساء وضيق ذرع.

وخلاصة ما أرادوا أن يقولوا^(١): ما خذلناك وما خلىنا بينك وبينهم، بل جئناك بما يدمرهم ويهلكهم من العذاب الذي كنت تتوعدهم به، وهم يكذبونك، واختاروا هذا الأسلوب ولم يقولوا: جئناك بعذابهم، لإفادة ذلك شيئين: تحقق عذابهم، وتحقق صدقه عليه السلام، بعد أن كابد منهم كثيراً من الإنكار والتكذيب.

﴿وَأَيْتَنَّاكَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: باليقين الذي لا مرية فيه ولا تردد، وهو العذاب النازل بهم لا محالة، ﴿وَأَنَا لَصَادِقُونَ﴾ في ذلك الخبر الذي أخبرناك من إهلاكهم؛ أي: وجئناك بالأمر المحقق الممتن، الذي لا مجال فيه للامتراء والشك، وهو العذاب الذي كتب وقدر لقوم لوط، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به.

ثم شرعوا يرتبون له مبادئ النجاة قبل حلول العذاب بقومه، فقالوا له: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾؛ أي: فاذهب بهم، من السرى وهو السير في الليل ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: في طائفة من الليل؛ أي: في بعض منه والمراد بأهله أبنتاه، فلم يخرج من قريته إلا هو وأبنتاه، قيل: ومعهم امرأته الصالحة، وفي «القرطبي» في سورة هود: فخرج لوط وطوى الله الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم؛ أي: فسر^(٢) ببنتيك وامراتك الصالحة في جزء من الليل عند السحر، ﴿وَأَنْتَبِعْ أَزْوَاجَهُمْ﴾؛ أي: امش خلفهم، لأجل أن تطمئن عليهم، وتعرف أنهم: ناجون، جمع دبر وهو من كل شيء عقبه ومؤخره؛ أي: وكن على إثرهم لتسوقهم وتسرع

(٢) المراح.

(١) المراغي.

بهم، وتطلع على أحولهم، فلا تفرط منهم التفاتة استحياء منك، ولا غيرها من الهفوات، قال في «برهان القرآن»: لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم.. علم نجاتهم، ولا يخفى عليه حالهم.

﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾؛ أي: منك ومنهم ﴿أَحَدٌ﴾ إلى ورائه إذا سمع الصيحة لثلاث تراعوا من عظيم ما نزل بهم من البلاء، أو جعل^(١) الالتفات كناية عن مواصلة السير، وترك التواني والتوقف، لأن من يلتفت لا بد له من أدنى وقفة ولم يقل هنا ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَكَتَ﴾، كما في سورة هود اكتفاء بما قبله، وهو قوله: ﴿إِلَّا أَمْرًا نَكَتَ﴾.

﴿وَأَمَضُوا حَيْثُ قَوْمُونَ﴾؛ أي: سيروا إلى المكان الذي أمركم بالذهاب إليه، وهو الشام أو مصر، أو زعر وهي قرية بالشام، وقيل الأردن، وقيل إلى حيث يأمركم جبريل، وذلك أن جبريل أمرهم أن يسيروا إلى قرية معينة، ما عمل أهلها عمل قوم لوط اهـ «خازن».

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ﴾؛ أي: وأوحينا^(٢) إلى لوط ذلك الأمر الذي حكمنا به على قومه، وفرغنا منه، ثم إنه سبحانه وتعالى فسر ذلك الأمر الذي قضاه بقوله: ﴿أَنْتَ دَابِرَ هَؤُلَاءِ﴾؛ أي: أن آخر هؤلاء المجرمين ﴿مَقْطُوعٌ﴾؛ أي: مهلك حاله كونهم ﴿مُصْبِحِينَ﴾؛ أي: داخلين في الصباح؛ أي: إن هؤلاء القوم يستأصلون عن آخرهم بالعذاب وقت الصبح؛ أي: يتم استئصالهم حال ظهور الصبح، حتى لا يبقى منهم أحد، وإنما أبهم الأمر الذي قضاه عليهم أولاً وفسره ثانياً تفخيماً له، وتعظيماً لشأنه، وقرأ الأعمش^(٣) وزيد بن علي: ﴿إِنَّ دَابِرَ﴾ بكسر الهمزة، لما ضمن ﴿قَضَيْنَا﴾ بمعنى أوحينا، فكان المعنى أعلمنا، علق الفعل فكسر إن، أو لما كان القضاء بمعنى الإيحاء فمعناه القول، كسر إن يؤيده قراءة عبد الله: ﴿وَقُلْنَا إِنَّ دَابِرَ﴾ وهي قراءة تفسير لا قرآن، لمخالفتها سواد المصحف، والمعنى:

(١) البحر المحيط.

(٢) الخازن.

(٣) روح البيان.

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: فسر بأهلك، ابنتيك، أو هما وامراتك الصالحة، على الخلاف فيه في بقية من الليل، ﴿وَأَتَّبِعْ أَذُنَهُمْ﴾؛ أي: وكن وراء أهلك الذين تسري بهم وعلى أثرهم لتزود عنهم، وتسرع بهم، وتراقب أحوالهم، حتى لا يتخلف منهم أحد لغرض فيصيبه عذاب.

﴿وَلَا يَلْفِثْ مِنكُمُ أَحَدٌ﴾ فيرى ما ينزل بقومه فيرق قلبه لهم، وليوطن نفسه على الهجرة، ويطيب نفساً بالانتقال إلى المسكن الجديد، ثم أكدوا هذا النهي بقولهم: ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾؛ أي: واذهبوا حيث يأمركم ربكم، غير ملتفتين إلى ما ورائكم، كالذي يتحسر على مفارقة وطنه، فلا يزال يلوي له أخاديه.

والخلاصة: أنهم أمروا بمواصلة السير، ونهوا عن التواني والتوقف، ليكون ذلك أقطع للعوائق وأحق بالإسراع للوصول إلى المقصد الحقيقي، وهو بلاد الشام.

ثم بين العلة في الأمر بالإسراع السريع فقال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ﴾؛ أي: وأوحينا إليه أن ذلك الأمر مقضي مبتوت فيه، ثم فصل ذلك فقال: ﴿أَنَّ دَايِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾؛ أي: إن آخر قومك وأولهم مجذوذ مستأصل صباح ليلتهم، ولا يبقى منهم أحد، ونحو الآية: ﴿فَقُطِّعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ثم شرع يذكر ما صدر من القوم حين علموا بقدوم الأضياف، وما ترتب عليه مما أشير إليه أولاً على سبيل الإجمال فقال: ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ﴾؛ أي: أهل مدينة لوط المسماة بسذوم - بسين مهملة فذال معجمة، وأخطأ^(١) من قال بمهملة - وهي التي ضرب بقاضيهما المثل في الجور، ومدائن قوم لوط كانت أربعاً، وقيل سبعاً، وأعظمها سذوم، وفي «درياق الذنوب» لابن الجوزي: كانت خمسين قرية؛ أي: جاء أهل مدينة سذوم إلى منزل لوط حالة كونهم ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾؛ أي: يبشرون بعضهم بعضاً بأضياف لوط، والاستبشار إظهار الفرح والسرور؛ أي: يظهرون الفرح والسرور بأضياف لوط طمعاً في ارتكاب الفاحشة منهم، وقالوا: نزل بلوط

(٢) الخازن.

(١) الفتوحات.

ثلاثة أضياف من المرد ما رأينا قط أصبح وجهاً ولا أحسن شكلاً منهم، فذهبوا إلى دار لوط طلباً منه لأولئك المرد، فقال لهم لوط ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ المرد ﴿صَيِّفِي﴾؛ أي: أضيافي، وحق على الرجل إكرام ضيفه، وأفرد الضيف لأنه مصدر كما مر، والمراد أضيافي، وسماهم ضيفاً لأنه رآهم على هيئة الأضياف، وقومه رأوهم مرد حسان الوجوه، فلذلك طمعوا فيهم ﴿فَلَا تَقْضُحُون﴾؛ أي: فلا تظهروا عاري عندهم، فإن الضيف يجب إكرامه، فإذا قصدتموهم بالسوء.. كان ذلك إهانة فيّ.

والمعنى: ﴿رَجَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾؛ أي^(١): وجاء أهل مدينة سدوم حين سمعوا أن ضيفاً قد ضافوا لوطاً، حالة كونهم ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾؛ أي: مستبشرين بنزولهم مدينتهم طمعاً في ركوب الفاحشة منهم، وفي هذا إيماء إلى فظاعة فعلهم، إذ هم خالفوا ما جرى به العرف وركب في الأذواق السليمة، من إكرام الغريب وحسن معاملته، وقصدوا بهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، وقد تقدم في سورة هود أن هذا المجيء قبل قول الملائكة: ﴿فَأَنذِرْ بِأَهْلِكَ﴾ فما في سورة هود على الترتيب الواقعي، وما هنا على خلافه، إلا أن يقال إن الواو لا تقتضي ترتيباً اهـ شيخنا. وفي «الكرخي»: وذكر القصة في هود بترتيب الوقوع، وهنا آخر ذكر مجيئهم عن قول الرسل: ﴿بَلْ جِئْتَكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ وَأَيُّكُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٦٤﴾ مع تقدمه، ليستقل الأول ببيان كيفية نصره الصابرين والثاني بتساوي الأمم، ذكره في «الفتوحات»: روي أن امرأة لوط أخبرتهم بأنه نزل بلوط ثلاثة من المرد ما رأينا قط أصبح منهم وجهاً ولا أحسن شكلاً، فذهبوا إلى دار لوط طلباً لهم، مظهرين اغتباطاً وسروراً بهم، ثم أخبر عن مقالة لوط لقومه حين رآهم يقصدون به السوء. ﴿قَالَ﴾ لوط لقومه ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ الذين جئتموهم، تريدون منهم الفاحشة ﴿صَيِّفِي﴾؛ أي: أضيافي ﴿فَلَا تَقْضُحُون﴾ فيهم وأكرموني بترك التعرض لهم بمكروه، ثم زاد النهي تأكيداً بقوله: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ أي: وخافوا الله فيّ وفي أنفسكم، أن يحل بكم عقابه في مباشرتكم لما يسوءني، أو في ركوب الفاحشة، واحفظوا ما أمركم به ونهاكم

(١) المراغي.

عنه، ﴿وَلَا تَحْزُونِ﴾؛ أي: ولا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض لمن أجرتهم، بمثل تلك الفعللة القبيحة من الخزي وهو الهوان، وهذه الجملة أكد في الغرض من سابقتها، إذ التعرض للجار بعد حمايته والذب عنه أجلب للعار، ومن ثم عبر عن لجاجهم، ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي، وأمرهم بتقوى الله تعالى في ذلك، وقد أثبت^(١) يعقوب ياء تفضحوني ولا تخزوني في الوصل والوقف، ثم أبانوا له أنه السبب في الفضيحة وفي هذا الخزي، كما ذكره الله سبحانه بقوله: ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال قوم لوط الذين جاؤوا إليه ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ﴾ يا لوط ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: عن أن تضيف أحداً من العالمين، أو تؤويه في قريتنا، إذ هم كانوا يتعرضون لكل غريب بالسوء، وكان لوط ينهاهم عن ذلك على قدر حوله وقوته، ويحول بينهم وبين من يتعرضون له، وكانوا قد نهوه عن التعرض لهم في مثل ذلك، وخلاصة مقالهم: أن ما ذكرت من الخزي والفضيحة أنت مصدره، والجالب له، فلو لا تعرضك لنا.. ما أصابك ما أصابك.

قال في «الإرشاد»: قوله: ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ﴾ الهمزة^(٢) فيه للاستفهام التقريري، داخلة على محذوف، والواو عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: ألم نقدم إليك وألم ننهك عن التعرض لهم بمنعهم عنا، وكانوا يتعرضون لكل واحد من الغرباء بالسوء، وكان عليه السلام يمنعهم عن ذلك بقدر وسعه، وهم ينهونه عن أن يجير أحداً، أو يوعدونه بقولهم: لئن لم تنته يا لوط.. لتكونن من المخرجين، وفي «الشوكاني» وغيره: إن الاستفهام للإنكار، وليس بصواب، لعدم صدق ضابط الإنكاري عليه، بل التقريري يصدق عليه لأنه حمل المخاطب على الإقرار بما بعد حرف النفي، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ ولما رآهم^(٣) لوط متمادين في غيهم، لا يراعون عن غوايتهم، ولا يقلعون عما هم عليه.. ﴿قَالَ﴾ لوط لقومه ﴿هَؤُلَاءِ﴾ النساء الموجودات بيننا ﴿بَنَاتٍ﴾؛ أي: بنات قومي فأزوجهن إياكم، أو تزوجوهن؛ أي: قال لوط لقومه تزوجوا النساء، ولا تفعلوا ما قد

(١) زاد المسير.

(٢) المراغي.

(٣) روح البيان.

حرم الله عليكم من إتيان الرجال، ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ ما أمركم به، منتهين إلى أمري، وقد سمى نساء قومه بناته، لأن رسول الأمة كالأب من حيث الشفقة والتربية، رجالهم بنوه، ونسائهم بناته، كما قال الله تعالى: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ شك في قبولهم لقوله، كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم، وما أظنكم تفعلون، ذكره في «البحر». أو^(١) أراد بناته الصلبية؛ أي: فتزوجهن ولا تتعرضوا للأضياف، وقد كانوا من قبل يطلبونهن ولا يجيبهن، لخبثهم وعدم كفاءتهم لهن، لا لعدم مشروعية المناكحة بين المسلمات والكفار، فإن نكاح المؤمنات من الكفار كان جائزاً، فأراد أن بقي أضيافه بناته كرماء وحمية؛ أي: فتزوجوا بناتي، وقيل كان لهم سيدان مطاعان، فأراد أن يزوجهما ابنتيه إثنا وزعورا، ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرم، فإن الله تعالى خلق النساء للرجال، لا الرجال للرجال.

وفي الآيات فوائد:

الأولى: أن إكرام الضيف ورعاية الغرباء من أخلاق الأنبياء، وهو من أسباب الذكر الجميل، وفي الحديث: «من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وقرى الضيف.. دخل الجنة» كما في «الترغيب».

والثانية: أنه لا بد لكل مؤمن متق أن يسد باب الشر بكل ما أمكن له من الوجوه، ألا ترى أن لوطاً عليه السلام لما لم يجد مجالاً لدفع الخبيثين.. عرض عليهم بناته بطريق النكاح، وإن كانوا غير أكفاء دفعاً للفساد.

والثالثة: أن محل التمتع هي النساء لا الرجال، كما قالوا: ضرر النظر في الأمرد أشد، لامتناع الوصول إليه في الشرع، لأنه لا يحل الاستمتاع بالأمرد أبداً.

﴿لَعَنَّاكَ﴾؛ أي: لحياتك يا محمد قسمني؛ أي: أقسمت لك بحياتك ﴿إِنَّهُمْ﴾؛ أي: إن قوم لوط ﴿لَنِي سَكْرَتِهِمْ﴾؛ أي: لدائمون في سكرتهم وغوايتهم،

(١) روح البیان.

أو شدة غلمتهم، التي أزال عقولهم وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه، والصواب الذي يشار به إليهم، من ترك البنين إلى البنات، حالة كونهم ﴿يَعْمَهُونَ﴾؛ أي: يتحIRON في غوايتهم ويتمارون، فكيف يسمعون النصح.

وقرأ الأشهب^(١): ﴿سُكِّرْتَهُمْ﴾ بضم السين، وابن أبي عبله: ﴿سَكَّرَاتِهِمْ﴾ بالجمع، والأعمش: ﴿سَكَّرَهُمْ﴾ بغير تاء، وأبو عمرو في راوية الجهضمي: ﴿أَنَّهُمْ﴾ بفتح همزة ﴿أَنَّهُمْ﴾، والعمر^(٢) والعُمر بالفتح والضم واحد، وهو البقاء، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف، لأن الحلف كثير الدوران على ألسنتهم، ولذلك حذفوا الخبر تقديره: لعمرك قسبي، كما حذفوا الفعل في قولهم: تالله.

وقال القاضي عياض: اتفق^(٣) أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جلّ جلاله، بمدة حياة محمد ﷺ، وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد ﷺ تشريفاً له، قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة أحد غير محمد ﷺ، لأنه أكرم البرية عنده تعالى، قال ابن العربي: ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط؟ قال القرطبي: ما قاله حسن، وذكر صاحب «الكشاف» وأتباعه: أن هذا القسم هو من الملائكة على تقدير القول والمعنى عليه؛ أي: قالت الملائكة للوط وحياتك أيها الرسول إن قومك لفي ضلالتهم التي جعلتهم حيارى، لا يعرفون ما أحاط بهم من البلاء، ولا ماذا يصيبهم من العذاب المنتظر، لما أصابهم من عمى البصيرة، فهم لا يميزون الخطأ من الصواب، ولا الحسن من القبيح.

ثم ذكر سبحانه عاقبة أمرهم فقال: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ﴾؛ أي: فأخذت قوم لوط وأهلكتهم ﴿الْأَمِّيَّةُ﴾ العظيمة، أو صيحة جبريل عليه السلام، حال كونهم

(٣) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

﴿مُشْرِقِينَ﴾؛ أي: داخلين وقت شروق الشمس وطلوعها، وكان ابتداء^(١) العذاب حين أصبحوا كما قال: ﴿أَنْتَ دَايِرٌ هَهُنَا مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ﴾ وتمامه حين أشرقوا، لأن جبريل قلع الأرضين بهم، ورفعها إلى السماء ثم هوى بها نحو الأرض، ثم صاح بهم صيحة عظيمة، فالجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاى فمقطوع على حقيقته، فإن دلالة اسمي الفاعل والمفعول على الحال، وحال القطع هو حال المباشرة لا حال انقضائه، لأنه مجاز حينئذٍ، وذلك بأن تقول مقطوع بمعنى يقطع عن قريب، وقيل^(٢): أراد شروق الفجر، وقيل: كان أول العذاب عند شروق الفجر، وامتد إلى طلوع الشمس، والمعنى؛ أي: فنزل بهم العذاب المنتظر، وأخذتهم الصاعقة وقت الشروق، وكان ابتداءها من الصبح، وانتهائها حين الشروق، ومن ثم قال أولاً ﴿مُصْحِحِينَ﴾ وقال هنا ﴿مُشْرِقِينَ﴾، وأخذ الصيحة قهرها لهم وتمكنها منهم، ومن ثم يقال للأسد أخيد.

ثم بين سبحانه كيفية أخذها لهم ولقريتهم فقال: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: عالي المدينة وأعلىها وظاهرها أولاً أو عالي قرى قوم لوط ﴿سَافِلَهَا﴾؛ أي: أسفلها وباطنها وتحتها مقلوبة، وذلك بأن رفعناها إلى قريب من السماء على جناح جبريل، ثم قلبناها عليهم، فصارت منقلبة بهم، وكانت قراهم^(٣) أربعة، فيها أربع مئة ألف مقاتل، وقوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ مفعول أول لجعلنا، لأنه بمعنى صيرنا، و﴿سَافِلَهَا﴾ مفعول ثان له، وهو أدخل في الهول والفظاعة من العكس.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ﴾؛ أي: على أهل المدينة؛ أي: وأنزلنا عليهم في تضاعيف ذلك قبل تمام الانقلاب، أو على من كان منهم خارجاً عن المدينة، بأن كان غائباً في سفر أو غيره ﴿حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾؛ أي: من طين مطبوخ بالنار متحجر مكتوب عليه اسم من يرمى به، فهلكوا بالخسف والحجارة، وفي «الكواش»: وأمطرننا على شذاذهم؛ أي: على من غاب عن تلك البلاد، والمعنى^(٤): أي: فجعلنا عالي المدينة - وهو ما على وجه الأرض - سافلها، فانقلبت عليهم،

(٣) المراح.

(٤) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

وأمطرنا عليهم أثناء ذلك حجارة من طين متحجر، وقد تقدم ذكر ذلك في سورة هود.

وخلاصة ذلك: أنه تعالى أرسل عليهم ثلاثة أنواع من العذاب:

١ - الصيحة المنكرة الهائلة والصوت المفزع المخيف.

٢ - أنه قلب عليهم القرية فجعل عاليها سافلها.

٣ - أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل.

ثم ذكر أن في هذا القصص عبرة لمن اعتبر فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: إن فيما ذكر من القصة من تعرض قوم لوط لضيف لوط طمعاً فيهم، وقلب المدينة على من فيها، وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب منهم ﴿لَا يَنْتَرِ﴾؛ أي: لعلامات يستدل بها على حقية الحق، وعبرات يعتبر بها، ﴿لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾؛ أي: للمتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته.

أي: إن فيما فعلناه بقوم لوط من الهلاك والعذاب لدلالات للمفكرين، الذين يعتبرون بما يحدث في الكون من عظام وعبر، ويستدلون بذلك على ما يكون لأهل الكفر والمعاصي من عقاب بئس بما كانوا يكسبون.

أخرج البخاري في «التاريخ»، والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم وابن مردويه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (٧٥) والفراسة^(١) ما يوقعه الله في قلوب الصلحاء، فيعلمون بذلك أحوال الناس بالحدس والظن^(٢) ما يحصل بدلائل التجارب والأخلاق، وقد صنف الناس في القديم والحديث كتباً في ذلك، وبعض العلماء يجعلها دليلاً يحكم به، كما فعل إياس بن معاوية: كان قاضياً ذكياً في عهد التابعين، ثم لفت أنظار أهل مكة إلى الاعتبار بها لو أرادوا، فقال: ﴿وَلَا تَهَا﴾، أي: قرى قوم لوط ﴿لَيْسَ بِلِ مَقِيرٍ﴾؛

(٢) المراغي.

(١) المراغي.

أي^(١): لطريق ثابت يسلكه الناس، ويرون آثار تلك البلاد بين مكة والشام تدرس بعد، فاتعظوا بآثارهم يا قريش إذا ذهبتم إلى الشام، لأنها في طريقكم، والمعنى؛ أي: وإن هذه المدينة مدينة سدوم، التي أصابها ما أصابها من العذاب لطريق واضحة لا تخفى على السالكين، فآثارها باقية إلى اليوم، لم تندثر ولم تخف، فالذين يمرون عليها من الحجاز إلى الشام يشاهدون آثارها، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَا تَكْفُرْ لَكُمْ عَنْهُمْ مُصْحِحِينَ﴾ (١٢٧) ﴿وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٢٨) ثم أيأس من اعتبارهم بها، إذ هي لا يعتبر بها إلا المؤمنون، فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي^(٢): إن فيما فعلناه بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطاً وأهله ﴿لَايَةً﴾؛ أي: لدلالة جلية واضحة، وعبرة عظيمة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين بالله ورسله، إذ هم يعرفون أن ذلك إنما كان انتقاماً من الله لأنبيائه من أولئك الجهال، الذين عصوا أمر ربهم، وكفروا برسله، ولم يرفعوا عن غيهم وضلالهم، بعد إنذارهم ونصحهم.

أما الذين لا يؤمنون بالله فيجعلون ذلك حوادث كونية، لأسباب فلكية وشؤون أرضية، جعلت الأرض تنهار لحدوث فراغ في بعض أجزائها، كما يشاهد اليوم في البلاد ذات البراكين من اختفاء بلاد في باطن الأرض، وابتلاع الأرض لها، كما حدث في مدينة مسينا بإيطاليا سنة ١٩٠٩، وظهور جزائر في وسط المحيطات لم تكن من قبل.

وإفراد^(٣) الآية هنا بعد جمعها فيما سبق، لما أن المشاهد ههنا بقية الآثار لا كل القصة، كما فيما سلف، وقال في «برهان القرآن»: ما جاء في القرآن من الآيات فلجمع الدلائل، وما جاء من الآية فلوحدانية المدلول عليه، فلما ذكر عقبيه المؤمنين، وهم مقرون بوحدانية الله تعالى.. وحد الآية. انتهى.

وفي الآيات فائدتان:

الأولى: مدح الفراسة، وهي الإصابة في النظر.

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

والثانية: أن في إهلاك الأمم الماضية وإنجاء المؤمنين منهم إيقاظاً وانتباهاً ووعداً ووعيداً وتاديباً لهذه الأمة المعترين، فاعتبروا بأحوالهم، واجتنبوا عن أفعالهم، وابكوا فهذه ديار الظالمين ومصارعهم، وفقنا الله وإياكم للهدى وعصمنا من أسباب الجهل والردى، وسلمنا من شرور النفوس، فإنها شر العدى، وجعلنا من المنتفعين بوعظ القرآن، والمعتبرين بآيات الفرقان، ما دام الروح في البدن وقام في المقام والوطن.

وبعد أن ذكر قصص قوم لوط.. أتبعه بقصص قوم شعيب - عليهما السلام - فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ﴾ إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف، والأيكه الغيضة، وهي جماع الشجر، أي: وإنه كان أصحاب بقعة الأشجار المجتمعة، وهم قوم شعيب - عليه السلام - وكانوا يسكنونها، وكان عامة أشجارهم الدوم، وقيل الأيكه اسم القرية التي كانوا فيها، وقال أبو عبيدة: الأيكه وليكة مدينتهم كمكة وبكة، ﴿لَظَلَمِينَ﴾ أنفسهم وغيرهم بتكذيبهم رسل الله تعالى؛ أي: إن أصحاب الأيكه كانوا بجبلتهم ظالمين كفاراً، ليس لديهم استعداد للإيمان بالله ورسله، أرسل الله تعالى إليهم وإلى أهل مدين شعيباً فكذبوه، وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مدين وأصحاب الأيكه أمتان بعث الله إليهم شعيباً عليه السلام». ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الكفر والمعاصي؛ أي: فأهلكناهم وعاقبناهم لما كذبوا شعيباً، روي أن^(١) الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحر سبعة أيام، حتى أخذ بأنفاسهم، وقربوا من الهلاك، فبعث الله لهم سحابة كالظلة، فالتجأوا إليها واجتمعوا تحتها، للتظلل بها، فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم جميعاً، فهو عذاب يوم الظلة، ونعم ما قيل، والشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم ﴿وَأَتَيْنَاهُمَا﴾ أي: وإن مدينة أصحاب الأيكه ومدينة قوم لوط ﴿لِيَأْمُرَ مُبِينَ﴾ أي: لطريق واضح يأتون به في سفرهم، ويهتدون به في مسيرهم؛ أي: يمر أهل مكة عليهما في سفرهم إلى الشام للتجارة، وقال الفراء والزجاج: سمي الطريق

(١) المراح.

إماماً لأنه يؤتم ويتبع، وقال ابن قتيبة: لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع الذي يريده، وقيل الضمير للأيكة ومدين؛ لأن شعيياً كان ينسب إليهما.

ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾ (٨١) والحجر^(١) بكسر الحاء وسكون الجيم اسم لأرض ثمود قوم صالح - عليه السلام - بين المدينة والشام، عند وادي القرى التي كانوا يسكنونها، وكانوا عرباً، وكان صالح - عليه السلام - من أفضلهم نسباً، فبعثه الله إليهم رسولاً - وهو شاب - فدعاهم حتى شمس، ولم يتبعه إلا قليل مستضعفون، وقال^(٢): ﴿الْمُرْسِلِينَ﴾ ولم يرسل إليهم إلا صالح لأن من كذب واحداً من الرسل.. فقد كذب الباقين، لكونهم متفقين في الدعوة إلى الله، وقيل: كذبوا صالحاً ومن تقدمه من الأنبياء، وقيل: كذبوا صالحاً ومن معه من المؤمنين.

أي: وعزتي وجلالي لقد كذب ثمود نبيهم صالحاً - عليه السلام - ومن كذب رسولاً من رسل الله.. فكأنما كذب الجميع، لاتفاق كلمتهم على التوحيد، والأصول العامة التي لا تختلف باختلاف الأمم والأزمان ﴿وَأَيُّنَهُمْ﴾؛ أي: وآتينا ثمود وأرناهم ﴿أَيُّنَنَا﴾؛ أي: حججنا الدالة على نبوة صالح - عليه السلام - الناقة وغيرها، وقيل الآية: الناقة فقط، وإنما جمعها لأن فيها آيات جمة، كخروجها من الصخرة، ودنو نتاجها عند خروجها، وعظمها وكثرة لبنها، وإنما أضاف الآية إليهم وإن كانت لصالح، لأنه مرسل إليهم بهذه الآيات ﴿فَكَانُوا عَنْهَا﴾؛ أي: عن تلك الآيات ﴿مُعْرِضِينَ﴾؛ أي: تاركين لها، غير ملتفتين إليها، ولا معتبرين بها، ولهذا عقروا الناقة، وخالفوا ما أمرهم به نبيهم ﴿وَكَانُوا﴾؛ أي: وكان قوم صالح ﴿يَنْجِيُونَ مِنَ الْجِبَالِ﴾؛ أي: ينجرون وينقرون ﴿يُؤْتَا﴾ ومساكن من الجبال بالمعاويل ويثقبونها فيها حالة كونهم ﴿أَمِينِينَ﴾ فيها من الانهدام، ونقب اللصوص وتخريب الأعداء، لوثاقتها، ومن الموت لاغترارهم بطول الأعمار، فهي حال مقدرة، أو من العذاب والحوادث لفرط غفلتهم، أو حسبانهم أن

(٣) الخازن.

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

الجبـال تحميهم منه، وقرأ الجمهور^(١): ﴿يَنْجُتُونَ﴾ بكسر الحاء وقرأ الحسن وأبو حيوة بفتحها، وقرئ: ﴿يَبُوتًا﴾ بضم الباء وكسرهما سبعينان.

ثم ذكر ميقات هلاكهم فقال: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾؛ أي: أهلكتهم صيحة من السماء فيها صوت صاعقة، وصوت كل شيء في الأرض، فتقطعت قلوبهم في صدورهم حالة كونهم ﴿مُضْجِعِينَ﴾؛ أي: داخلين في وقت الصبح؛ أي: فأخذتهم صيحة الهلاك حين كانوا في صحوة اليوم الرابع من اليوم الذي أوعدوا فيه بالعذاب، كما جاء في قوله: ﴿فَقَالَ تَمَتُّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ وفي^(٢) سورة الأعراف ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾؛ أي: الزلزلة، ولعلها من لوازم الصيحة المستشعبة لتموج الهواء تموجاً شديداً، يفضي إليها، فهي مجاز عنها، وقوله ﴿مُضْجِعِينَ﴾ حال من الضمير المنصوب؛ أي: داخلين في وقت الصبح في اليوم الرابع، وهو يوم الأحد، والصبح يطلق على زمان ممتد إلى الضحوة، وأول يوم من الثلاثة اصفرت وجوه القوم، وفي الثاني احمرت، وفي الثالث اسودت، فلما كملت الثلاثة.. صح استعدادهم للفساد والهلاك، فكان اصفرار وجوه الأشقياء في موازنة إسفار وجوه العداء.

﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾؛ أي: فما دفع عنهم ما نزل بهم من عذاب الله ﴿فَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من نحت البيوت وجمع الأموال، وكثرة العدد وجمع العدد، بل خروا جاثمين هلكت حين حل بهم قضاء الله تعالى، روي^(٣) أن صالحاً - عليه السلام - انتقل بعد هلاك قومه إلى الشام بمن أسلم معه، فنزلوا رملة فلسطين، ثم انتقل إلى مكة فتوفي بها، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وكان أقام في قومه عشرين سنة، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال لما مر رسول الله ﷺ بالحجر وهو ذاهب إلى تبوك قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه، وأسرع السير حتى جاوز الوادي، متفق عليه.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(٣) روح البيان.

وأخرج^(١) ابن مردويه عن عمر قال: نزل رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، وعجنوا منها، ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم بإهراق القدور، وعلف العجيين للإبل، ثم ارتحل عن البشر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: «إني أخشى عليكم أن يصيكم مثل الذي أصابهم، فلا تدخلوا عليهم».

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: وما بين جنس السموات والأرضين، ولو أراد بين أجزاء المذكور.. لقال بينهما، وفيه إشارة إلى أن أصل السموات واحدة عند بعضهم، ثم قسمت كذا في «الكواشي». ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: إلا^(٢) خلقاً متلبساً بالحق والحكمة لا باطلاً وعبثاً، أو للحق والحكمة، والباء توضع موضع اللام، يعني لينظر عبادي إليهما فيعتبرا، والمراد بالحق ما فيهما من الفوائد والمصالح، وقيل المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما في قوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمَلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ وقيل المراد بالحق الزوال، لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل، ﴿وَأِنَّ السَّاعَةَ﴾؛ أي^(٣): القيامة لتوقعها كل ساعة كما في «المدارك» وقال ابن مالك: هي اسم لوقت تقوم فيه القيامة، سمي بها لأنها ساعة خفية يحدث فيها أمرٌ عظيم، وقال ابن الشيخ سميت الساعة ساعة لسعيها إلى جانب الوقوع، ومسافتها الأنفاس.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ أي: لكائنة لا محالة، فينتقم الله سبحانه لك يا محمد فيها من أعدائك، وهم المكذبون، ويجازيك على حسناتك ويجازيهم على سيئاتهم، فإنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا ليجازي كل محسن بإحسانه، وكل مسيء بإساءته، وفيه وعيد للعصاة وتهديد لهم.

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يصفح عن قومه فقال: ﴿فَاصْفَحْ﴾ يا محمد واعف وأعرض عن المكذبين من قومك، وتجاوز عن إساءتهم ﴿الْصَّفْحُ الْجَمِيلُ﴾؛ أي: الإعراض الجميل، والعفو الحسن، وتحمل أذيتهم، ولا تعجل بالانتقام منهم، وعاملهم معاملة الصفوح الحليم، وهذا منسوخ بآية السيف.

وخلاصة ذلك^(١): خالقهم بخلق حسن، وتأن عليهم واحلم وأنذرهم، وادعهم إلى ربك قبل أن تقاتلهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي يبلغك يا محمد إلى غاية الكمال ﴿هُوَ الْخَلَّاقُ﴾ لك ولهم ولسائر الموجودات على الإطلاق ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالك وأحوالهم بتفاصيلها، فلا يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينهم، فهو حقيق بأن تكل جميع الأمور إليه، ليحكم بينك وبينهم، وقد علم أن الصَّفْحُ الجميل أولى بهم، إلى أن يحكم السيف بينك وبينهم، وفي الآية^(٢) أمر بالمخالفة بالخلق الحسن، وكان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً، وأرجح الناس حِلماً، وأعظم الناس عفواً، وأسخر الناس كُفّاً.

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أعطيناك يا محمد سبع آيات تسمى بالمثاني، وهي الفاتحة، سميت بذلك لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة من الصلاة، وهذا قول عمر وعليّ وابن مسعود وأبي هريرة، والحسن وأبي العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة، لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «أم القرآن السبع المثاني التي أعطيتها»، أو لأنها قسمت قسمين: ثناء ودعاء، وقد روي أن النبي ﷺ قال يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»، وأعطيناك أيضاً ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾: وأكرمناك به، فهو معطوف على سبعا من المثاني، ويكون من عطف العام على الخاص، لأن الفاتحة بعض من القرآن، وتخصيص الفاتحة بالذكر من بين القرآن الكريم لمزيد فضلها، على نحو ما جاء في قوله: ﴿وَمَلَكَيْنِي وَرُسُلِي وَجَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾، وقيل^(٣): السبع المثاني هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة الأنفال والتوبة، لأنهما كسورة واحدة، إذ ليس بينهما تسمية، روي هذا القول عن ابن عباس، وقيل: المراد بالسبع المثاني السبعة الأحزاب، فإنها سبع صحائف، وعلى القول الأول وجه تسمية الفاتحة مثاني، لأنها ثثنى؛ أي: تكرر في كل صلاة كما مر، وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية: أن العبر والأحكام والحدود كررت فيها، وعلى القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من القصص ونحوها، وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثاني القرآن كله الضحاك وطاووس وأبو مالك وهو راوية عن ابن عباس، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا مُتَشَاهِبًا مَّتَانِي﴾، وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته، ومما يقوي كون السبع المثاني هي الفاتحة أن هذه السورة مكية، وأكثر السبع الطوال مدنية، وظاهر قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي﴾ أنه قد تقدم إتياء السبع على نزول هذه الآية.

ثم لما بين الله سبحانه لرسوله ﷺ ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية.. نفره عن اللذات العاجلة الزائلة فقال: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾؛ أي: نظر عينيك، ولا تطمح ببصرك طموح راغب، ولا تدم نظرك ﴿إِلَّا مَا مَتَّعْنَا﴾؛ أي: إلى ما أعطينا به ﴿أَزْوَاجًا﴾؛ أي: رجالاً ﴿مِّنْهُمْ﴾؛ أي: الكفرة من متاع الدنيا وزخارفها، فإن ما في الدنيا بالنسبة إلى ما أعطيت مستحقر؛ أي^(١): لا تتمنين أيها الرسول ما جعلنا من زينة الدنيا متاعاً للأغنياء من اليهود والنصارى والمشركين، فإن من وراء ذلك عقاباً غليظاً، والخطاب وإن كان موجهاً إلى النبي ﷺ، فهو تعليم لأمته كما تقدم مثله، يؤيد هذا ما سبق في أسباب نزول الآية، وإن كان ضعيفاً، من أنه أتت من بصرى وأذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير إلخ، وخلاصة ذلك لقد أوتيت النعمة العظمى، التي إذا قيس بها كل النعم كانت حقيرة، فقد أوتيت سبع آيات هي خير من السبع القوافل، ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على الكفرة؛ أي: لا تحزن ولا تتأسف لأجل عدم إيمانهم حيث^(٢) لم يؤمنوا، ولم ينتظموا في سلك أتباعك، ليتقوى بهم ضعفاء المسلمين، لأن تَقْدِيرِي عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ، وقد كان ﷺ يود أن

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

يؤمن به كل من بعث إليه، ويتمنى لمزيد شففته عدم إصرار الكفار على كفرهم، وبعد أن نهاء عن الالتفات إلى الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين فقال: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾؛ أي: ألن جانبك وحالك ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وتواضع لمن معك من المؤمنين وارفق بهم، ولا تجف بهم، ولا تغلظ عليهم^(١)، مستعار من خفض الطائر جناحه، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿إِذْ لَوْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وقوله في صفة أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

ثم بين وظيفة الرسول ﷺ فقال: ﴿وَقُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾؛ أي: المنذر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله، إن لم يؤمنوا؛ أي^(٢): أنا النذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تماديهم في غيهم، كما حل بمن تقدم من الأمم المكذبة لرسلاها، فانتقم الله منهم بإنزال العذاب بهم.

وفي «الصحيحين»: عن أبي موسى الأشعري إن النبي ﷺ قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، كمثّل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إنني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصباحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق»، وقوله: ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾^(٣) هو^(٣) من قول الله تعالى، لا من قول الرسول ﷺ، متعلق بقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ لَأَنَّهُ بِمَعْنَى أَنزَلْنَا؛ أي: أنزلنا عليك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إنزالاً مماثلاً لإنزال الكتابين التوراة والإنجيل، على اليهود والنصارى المقتسمين؛ أي: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ المنزل عليك يا محمد ﴿عِزِينَ﴾؛ أي: أجزاء؛ أي: الذين اقتسموا القرآن وجزّوه وجعلوه أجزاء، فأمنوا ببعضه الذي وافق كتابيهما، وكفروا بعضه وهو ما خالفهما، أخرج هذا المعنى البخاري وسعيد بن منصور

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

(٣) روح البيان.

والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس من عدة طرق، والموصول^(١) مع صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم؛ أي: قسموا القرآن إلى حق وباطل، حيث قالوا عناداً وعدواناً: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما، والغرض بيان المماثلة بين الإتيانين لا بين متعلقيهما، كما في الصلاة الإبراهيمية، فإن التشبيه فيها ليس لكون رحمة الله الفائزة على إبراهيم وآله أتم وأكمل مما فاض على محمد ﷺ، وإنما ذلك للتقدم في الوجود، فليس في التشبيه إشعاراً بأفضلية المشبه به من المشبه، فضلاً عن إيهام أفضلية ما تعلق به الأول مما تعلق به الثاني، فإنه ﷺ أوتي ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله.

وفي «القرطبي»: واختلف في المقتسمين على أقوال سبعة^(٢):

الأول: قال مقاتل والفراء: هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها، يقولون لمن سلكها لا تغتر بهذا الخارج فينا يدعي النبوة، فإنه مجنون، وربما قالوا ساحرٌ، وربما قالوا شاعرٌ، وربما قالوا كاهنٌ، وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق، فأماتهم شرميتةً، وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حكماً على باب المسجد، فإذا سألوه عن النبي ﷺ.. قال صدق أولئك.

الثاني: قال قتادة: هم قوم كفار من قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً، وبعضه سحراً، وبعضه كهانة، وبعضه أساطير الأولين.

الثالث: قال ابن عباس: هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.

الرابع: قال عكرمة: هم أهل الكتاب، وسموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين، فيقول بعضهم هذه السورة لي وهذه لك.

الخامس: قال قتادة: اقتسموا كتابهم ففرقوه وبّدوه.

السادس: قال زيد بن أسلم: المراد قوم صالح تقاسموا على قتله، فسموا مقتسمين، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾.

(٢) القرطبي.

(١) روح البيان.

السابع: قال الأخفش: هم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليها، وقيل إنهم العاص بن وائل، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأبو البخري بن هشام، والنضر بن الحارث، وأمية بن خلف، وشيبة بن الحجاج، ذكره الماوردي بحروفه.

وبعد أن بين وظيفة الرسول، ذكر أن الحساب على الأعمال موكول إلى الله سبحانه، لا إليه فقال: ﴿فَوَرَّيْكَ﴾؛ أي؛ فأقسمت لك يا محمد بربك الذي ربّك بالوحي ﴿لَنَسْأَلَهُمْ﴾؛ أي^(١): لنسألن أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرهم، سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استعلام، بأن يقال لم فعلتم كذا وكذا، فلا يعارض قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾^(٢)؛ أي: لا يسألون أي شيء فعلتم ليعلم ذلك من جهتهم، لأن المنفي في هذه الآية سؤال استعلام، لأن سؤال الاستعلام محال على الملك العلام، ويجوز أن يكون السؤال مجازاً من المجازاة، لأنه سببها؛ أي: فوربك لنسألن الكفرة ﴿أَجْمَعِينَ﴾ يوم القيامة ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) في الدنيا من قول وفعل وترك، والمعنى^(٢)؛ أي: فلنسألن الكفار جميعاً يوم القيامة، سؤال تأنيب وتوبيخ لهم على ما كانوا يقولون ويفعلون فيما بعثناك به إليهم، وفيما دعوناهم إليه من الإقرار بي وتوحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان.

وبعد أن ذكر أن وظيفته التبليغ، شدد عليه في الجهر به جهد المستطاع فقال: ﴿فَأَصْنَعْ يَمَّا تُؤْمَرُ﴾؛ أي: فاجهر بإبلاغ ما أمرت بتبليغه من الشرائع وأظهره، وافرق بين الحق والباطل ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾؛ أي: وأعرض عن الاهتمام باستهزائهم، ولا تبال بهم، ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار الدعوة وتبليغ الرسالة، ولا تخفهم، فإن الله كافيكهم وحافظك منهم، وهذا ليس بمنسوخ، لأن معنى هذا الإعراض ترك المبالاة بهم، ولَمَّا^(٣) كان هذا الصدع شديداً عليه، لكثرة ما يلاقيه من أذى المشركين. ذكر أنه حارسه وكالته منهم، فلا يخشى بأسهم فقال: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾^(٤)؛ أي: إنا كفيناك يا محمد شر المستهزئين وضررهم، الذين يسخرون منك ومن القرآن، وهم طائفة من

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

المشركين لهم قوة وشوكة، كانوا كثيري السفاهة والأذى لرسول الله ﷺ، حين يرونه أو يمر بهم، أفناهم الله تعالى، وأبادهم وأزال كيدهم، وقد اختلف في عدتهم، فقوم يقولون: هم خمسة الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب، وقد ماتوا جميعاً بأهون الأسباب، فتعلق بثوب الوليد سهم فتكبر أن يبعده، فأصاب عرقاً في عقبه فمات، ومات العاص بشوكة في أخمص قدمه، وأصاب عدي بن قيس مرض في أنفه فمات، وأصيب الأسود بن عبد يغوث بداء وهو قاعد في أصل شجرة، فجعل ينطح رأسه بالشجرة، ويضرب وجهه بالشوك حتى مات، وعمي الأسود بن عبد المطلب. وقوم يقولون: هم سبعة من أشراف قريش ومشركيها.

ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك فقال: ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾؛ أي: هم الذين اتخذوا مع الله إلهاً آخر، يعبدونه من دون الله تعالى، وفي وصفهم بهذا الوصف تسلياً لرسوله ﷺ، وتهويناً للخطب عليه، إذ أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء بمقام النبوة، بل تعدوا إلى الإشراك بربهم المدبر لأمرهم، والمحسن إليهم، ثم توعدهم على ما كانوا يصنعون فقال: ﴿فَسَوْفَ يَأْكُمُونَ﴾ عاقبة أمرهم حين يحل بهم عذاب ربهم، يوم تجزى كل نفس بما عملت، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد.

وبعد أن سلاه بكفاية شرهم ودفع مكرهم، ذكر تسلياً أخرى فقال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾ يا محمد ﴿بِمَا يَقُولُونَ﴾؛ أي: بما يقول المشركون من الأقوال الكفرية الاستهزائية، المتضمنة للطعن على رسول الله ﷺ بالسحر والجنون والكهانة والكذب، وقد كان يحصل ذلك مع رسول الله ﷺ بمقتضى الجبلية البشرية، والمزاج الإنساني، ثم أمره^(١) سبحانه بأن يفزع لكشف ما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال: ﴿فَسَبِّحْ﴾ يا محمد ونزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به حالة كونك متلبساً ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾؛ أي: متلبساً

(١) الشوكاني.

بحمده وثنائه ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾؛ أي: المصلين، فإنك إذا فعلت ذلك.. كشف الله همك، وأذهب غمك، وشرح صدرك، ثم أمره بعبادة ربه؛ أي: بالدوام عليها بقوله: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ إلى غاية هي قوله: ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾؛ أي: الموت المتيقن، قال الزجاج: المعنى^(١) اعبد ربك أبداً، لأنه لو قيل اعبد ربك بغير توقيت.. لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعاً، فإذا قال حتى يأتيك اليقين فقد أمره بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حياً، والمعنى^(٢)؛ أي: إذا نزل بك الضيق ووجهت نفسك فافزع إلى ربك، ونزعه عما يقولون، حامداً له على توفيقك للحق، وهدايتك إلى سبيل الرشاد، وصلّ آتاء الليل وأطراف النهار، فإن في مناجاة ربك ما يقربك إلى حضرة القدس، ويسمو نفسك إلى الملأ الأعلى كما ورد في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، ودم على ما أنت عليه، طالباً المزيد من فضله، حتى يأتيك الموت، فهناك الجزاء بلا عمل، وهنا العمل ولا جزاء، وقصارى ذلك: أنه تعالى أرشده إلى كشف ما يجده في نفسه من الغم بفعل الطاعات، والإكثار من العبادات، وقد كان ﷺ إذا حزبه أمر واشتدّ عليه خطب.. فزع إلى الصلاة، روى أحمد عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» وفي هذه^(٣) دلالة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على المرء ما دام ثابت العقل، روى البخاري عن ابن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: «صلّ قائماً، فإن لم تستطع.. فقاعداً، فإن لم تستطع.. فعلى جنب»، اللهم وفقنا لطاعتك، واهدنا لعبادتك، واجعلنا من المتقين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الإعراب

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿١٢﴾﴾.

(٣) المراغي.

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

﴿فَلَمَّا﴾ ﴿الْفَاء﴾: عاطفة على محذوف، تقديره: فخرجوا من عند إبراهيم، وسافروا من قريته إلى قرية لوط، فلما دخلوا قريته، وجاءوا إليه.. قال لوط، ﴿لَمَّا﴾: حرف شرط غير جازم ﴿جَاءَ أَلْ لُوطِ أَلْمُرْسَلُونَ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَمَّا﴾ لا محل لها من الإعراب ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿لُوطٍ﴾، والجملة جواب ﴿لَمَّا﴾، وجملة ﴿لَمَّا﴾ معطوفة على ذلك المحذوف، ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، ﴿مُنْكَرُونَ﴾: صفة ﴿قَوْمٌ﴾، والجملة في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾.

﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (١٣).

﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة ﴿بَلْ جِئْنَاكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَقَضَيْنَا﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿بَلْ﴾: حرف ابتداء وإضراب عن محذوف، إضراباً إبطالياً تقديره: ما جئناك بما تنكرنا لأجله، ﴿جِئْنَاكَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق به، والجملة الفعلية في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾ ﴿كَانُوا﴾ فعل ناقص واسمه ﴿فِيهِ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَمْتَرُونَ﴾ في محل النصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط ضمير ﴿فِيهِ﴾.

﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ (١٤) ﴿فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَافُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (١٥)

﴿وَأَتَيْنَاكَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿بِالْحَقِّ﴾: جار ومجرور، متعلق بمحذوف حال من فاعل ﴿أَتَيْنَاكَ﴾، تقديره: حالة كوننا متلبسين بالحق، والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة ﴿بَلْ جِئْنَاكَ﴾ على كونها مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾: ناصب واسمه وخبره، واللام حرف ابتداء، والجملة الاسمية في محل النصب حال ثانية من فاعل ﴿أَتَيْنَاكَ﴾. ﴿فَأَسِرْ﴾ ﴿الْفَاء﴾: حرف عطف وتفريع، ﴿أَسِرْ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على لوط، والجملة في محل النصب معطوفة على قوله ﴿وَأَتَيْنَاكَ﴾. ﴿بِأَهْلِكَ﴾: جار ومجرور، حال

من فاعل ﴿أَسْرَ﴾؛ أي: فأسر حالة كونك متلبساً بأهلك، ﴿يَقْطَعُ﴾: جار
ومجرور متعلق بـ ﴿أَسْرَ﴾ و﴿الباء﴾ بمعنى في؛ أي: في قطع، ﴿مِنْ أَلَيْلٍ﴾: جار
ومجرور صفة لـ ﴿قَطَعَ﴾، ﴿وَأَتَّبَعُوا أَدْبَارَهُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود
على لوط، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿فَأَسْرَ﴾، ﴿وَلَا يَلْفُتْ﴾: فعل
مضارع، ﴿مِنْكُمْ﴾: حال من ﴿أَحَدٌ﴾ لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿أَحَدٌ﴾:
فاعل، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿فَأَسْرَ﴾، ﴿وَأَمَضُوا﴾: فعل وفاعل،
معطوف على ﴿فَأَسْرَ﴾. ﴿حَيْثُ﴾: في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بـ
﴿امضوا﴾ ﴿تُؤْمَرُونَ﴾: فعل ونائب فاعل، في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿حَيْثُ﴾.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ ١٦ ﴿وَجَاءَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ١٧.

﴿وَقَضَيْنَا﴾: فعل وفاعل والجملة مستأنفة ﴿إِلَيْهِ﴾: متعلق بـ ﴿قَضَيْنَا﴾
﴿ذَلِكَ﴾: مفعول، ﴿الْأَمْرَ﴾: بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان منه، ﴿أَنَّ﴾:
حرف نصب، ﴿دَابِرَ هَوْلَاءِ﴾: اسمها ومضاف إليه، ﴿مَقْطُوعٌ﴾: خبر ﴿أَنَّ﴾
﴿مُصْبِحِينَ﴾: حال من الضمير المستتر في ﴿مَقْطُوعٌ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل
مصدر منصوب على البدلية من اسم الإشارة، أو من الأمر، تقديره: وقضينا إليه
ذلك الأمر قطع دابر هؤلاء مصبحين، أو مجرور بحرف جر محذوف، تقديره:
وقضينا إليه ذلك الأمر بقطع دابر هؤلاء ﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ﴾ فعل وفاعل،
والجملة مستأنفة، وجملة ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ في محل نصب حال من ﴿أَهْلُ
الْمَدِينَةِ﴾.

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ ١٨ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾ ١٩.

﴿قَالَ﴾: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على لوط، والجملة مستأنفة، ﴿إِنَّ﴾
هَؤُلَاءِ إلى قوله: ﴿قَالُوا﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ ناصب
واسمه، ﴿ضَيْفِي﴾: خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿فَلَا﴾
﴿الفاء﴾: حرف عطف وتفريع، ﴿لَا﴾ ناهية جازمة، ﴿تَفْضَحُونَ﴾: فعل مضارع

مجزم بـ ﴿لا﴾ الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، و﴿الواو﴾: فاعل و﴿النون﴾: نون الوقاية، وياء المتكلم المحذوفة على قراءة الجمهور اجتزاء عنها بكسرة النون مبني على السكون، والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على جملة ﴿إن﴾. و﴿وَأَنفُوا اللَّهَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على جملة ﴿إن﴾ و﴿وَلَا تُخْزَوْنَ﴾: جازم وفعل وفاعل، ونون وقاية ومفعول محذوف على قراءة الجمهور، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة ﴿إن﴾ كونها مقول ﴿قَالَ﴾.

﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتٌ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧٦﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَقْمَهُونَ ﴿٧٧﴾.

﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿أَوَلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ مقول محكي لـ ﴿قَالُوا﴾، وإن شئت قلت: ﴿أَوَلَمْ نَنهَكَ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري داخلة على محذوف، و﴿الواو﴾: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: ألم نقدم لك ولم نهك، ﴿لَمْ نَنهَكَ﴾: جازم وفعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على قوم لوط ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ متعلق به، والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة، والجملة المحذوفة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿قَالَ﴾: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على لوط، والجملة مستأنفة ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إلى آخر الآية: مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾: جازم وفعل ناقص واسمه وخبره، والجملة فعل شرط لـ ﴿إِن﴾، والجواب محذوف تقديره: إن كنتم فاعلين قضاء الشهوة فيما أحل الله.. فتزوجوا بناتي، والجملة الشرطية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿لَعَمْرُكَ﴾ ﴿اللام﴾: حرف ابتداء ﴿عمرُكَ﴾: مبتدأ ومضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا لسد جواب القسم مسده والتقدير: لعمرُك قسمي، وجملة القسم مستأنفة، ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه ﴿لَفِي﴾ ﴿اللام﴾: حرف ابتداء ﴿فِي سَكْرَتِهِمْ﴾: جار ومجرور خبر ﴿إِنَّ﴾ وجملة ﴿إِن﴾ جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿يَقْمَهُونَ﴾ في محل نصب حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

﴿٧٤﴾ .

﴿فَأَخَذَتْهُمُ﴾ : الفاء : فاء الفصيحة ، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر ، تقديره : إذا عرفت استمرارهم في غوايتهم ، وأردت بيان عاقبة أمرهم . . فأقول : أخذتهم الصيحة ﴿أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ فعل ومفعول وفاعل ، ﴿مُشْرِقِينَ﴾ : حال من ضمير المفعول ، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب ﴿إذا﴾ المقدرة ، وجملة ﴿إذا﴾ المقدرة مستأنفة . ﴿فَجَعَلْنَا﴾ : الفاء : عاطفة ﴿جعلنا﴾ : فعل وفاعل ، ﴿عَلَيْهَا﴾ : مفعول أول ، ﴿سَافِلَهَا﴾ : مفعول ثان ، والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على جملة ﴿فَأَخَذَتْهُمُ﴾ . ﴿وَأَمْطَرْنَا﴾ : فعل وفاعل معطوف على ﴿جعلنا﴾ ، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ : متعلق به ﴿حِجَارَةً﴾ : مفعول به ، ﴿مِنْ سِجِّيلٍ﴾ : صفة لـ ﴿حِجَارَةً﴾ .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (٧٥) وَإِنَّا لَبَسِيلٌ مُّقْبِرٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ .

﴿إِنَّ﴾ : حرف نصب ﴿في ذلك﴾ : خبرها مقدم ، ﴿لَآيَاتٍ﴾ : اسمها مؤخر ، و﴿اللام﴾ : حرف ابتداء ﴿لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ : صفة لآيات ، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة ، ﴿وَإِنَّا﴾ : ناصب واسمه ﴿لَبَسِيلٌ﴾ ﴿اللام﴾ : حرف ابتداء ؛ ﴿بسبيل﴾ : جار ومجرور خبره ، ﴿مُقْبِرٌ﴾ : صفة ﴿سبيل﴾ ، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ الأولى ، ﴿إِنَّ﴾ : حرف نصب ﴿في ذلك﴾ : خبرها مقدم ، ﴿لَآيَةً﴾ : اسمها مؤخر ، و﴿اللام﴾ : حرف ابتداء ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ : صفة ﴿لَآيَةً﴾ ، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة . ﴿وَإِنْ﴾ : الواو : استنافية ، ﴿إِنْ﴾ : مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ﴿كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ فعل ناقص واسمه ومضاف إليه ، ﴿لَظَالِمِينَ﴾ : خبره ، و﴿اللام﴾ : حرف ابتداء ، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾ المخففة ، وجملة ﴿إِنْ﴾ المخففة مستأنفة .

﴿فَأَنفَقْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَارٍ مُّبِينٍ﴾ (٧٩) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾

وَأَيَّلْنَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ .

﴿فَأَنقَضْنَا﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت كونهم ظالمين، وأردت بيان عاقبة أمرهم.. فأقول لك انتقمنا، ﴿انتقمنا﴾ فعل وفاعل، ﴿مِنْهُمْ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿وَأَنقَضْنَا﴾: ناصب واسمه ﴿لِيَأْمُرَ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿بِإِمَامٍ﴾: جار ومجرور خبر ﴿إِنْ﴾ ﴿مُيِّنٍ﴾: صفة ﴿إِمَامٍ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿أَنقَضْنَا﴾ على كونهم مقولاً لجواب إذا المقدرة، ﴿وَلَقَدْ﴾: الواو استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْعِجْرِ﴾: فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾: مفعول به، ﴿وَأَيَّلْنَهُمْ ءَايَاتِنَا﴾: فعل وفاعل ومفعولان، لأن آتى بمعنى أعطى، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿كَذَّبَ﴾. ﴿فَكَانُوا﴾ الفاء: عاطفة ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿عَنْهَا﴾: متعلق بما بعده، ﴿مُعْرِضِينَ﴾: خبر ﴿كَانَ﴾ وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة ﴿آتَيْنَاهُمْ﴾.

﴿وَكَانُوا يَنجُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُوْتًا ءَامِنِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ .

﴿وَكَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَنجُونَ﴾ خبره، ﴿مِنَ الْجِبَالِ﴾: حال مقدرة من ﴿يُوْتًا﴾ لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿يُوْتًا﴾: مفعول، ﴿ءَامِنِينَ﴾: حال من فاعل ﴿يَنجُونَ﴾ وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة قوله: ﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾، ﴿فَأَخَذْتُهُمُ﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت حالهم وظلمهم، وأردت بيان عاقبتهم.. فأقول لك ﴿أَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ فعل ومفعول وفاعل، ﴿مُصْبِحِينَ﴾: حال من ضمير المفعول، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب ﴿إِذَا﴾ المقدرة، وجملة ﴿إِذَا﴾ المقدرة مستأنفة، ﴿مَا﴾ الفاء: عاطفة ﴿مَا﴾: نافية ﴿أَغْنَى﴾: فعل ماضٍ، ﴿عَنْهُمْ﴾: متعلق به، ﴿مَا﴾: اسم موصول، أو موصوفة في محل الرفع فاعل،

والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿فَأَخَذْتُمُ﴾ ﴿كَأَثْرًا﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَكْسِبُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يكسبونه.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية ﴿ما﴾ نافية، ﴿خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ﴾: فعل وفاعل ومفعول به ﴿وَالْأَرْضَ﴾: معطوف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾، والجملة مستأنفة ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة ﴿ما﴾: موصولة، أو موصوفة في محل النصب معطوف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾. ﴿بَيْنَهُمَا﴾: ظرف ومضاف إليه صلة لـ ﴿ما﴾ أو صفة لها، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿بِالْحَقِّ﴾: جار ومجرور، صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا خلقاً متلبساً بالحق.

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾﴾.

﴿وَإِنَّ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ ناصب واسمه وخبره، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، والجملة مستأنفة، ﴿فَاصْفَحِ﴾ ﴿الفاء﴾ فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن الساعة آتية، وأن الله ينتقم من أعدائك.. فأقول لك اصفح، ﴿اصْفَحِ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿الصَّفْحَ﴾: منصوب على المفعولية المطلقة، ﴿الْجَبِيلَ﴾: صفة لـ ﴿الصَّفْحَ﴾، والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه ﴿هُوَ﴾: ضمير فصل، ﴿الْخَلْقُ﴾. خبر ﴿إِنَّ﴾. ﴿الْعَلِيمُ﴾ صفة له، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَدْنُ عَيْنُكَ إِلَيْ مَا مَتَعْنَا بِهِ ذُرُوجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق، ﴿ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا﴾: فعل وفاعل ومفعولان، والجملة جواب للقسم

المحذوف، وجملة القسم المحذوف مستأنفة، ﴿مِنَ الْمَكَانِ﴾: صفة لـ ﴿سَبْعًا﴾،
﴿وَالْقُرْآنَ﴾: معطوف على ﴿سَبْعًا﴾، ﴿الْعَظِيمَ﴾: صفة ﴿الْقُرْآنَ﴾، ﴿لَا تَمُدَّنَّ﴾
﴿لَا﴾: ناهية جازمة، ﴿تَمُدَّنَّ﴾: فعل مضارع في محل الجزم بـ ﴿لَا﴾ مبني على
الفتح، والنون نون التوكيد، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة مستأنفة،
﴿عَيْنِكَ﴾: مفعول به، ﴿إِلَى مَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿تَمُدَّنَّ﴾، ﴿مَتَّعْنَا﴾:
فعل وفاعل، ﴿بِهِ﴾: متعلق به، ﴿أَزْوَاجًا﴾: مفعول به ﴿مِنْهُمْ﴾: صفة لـ
﴿أَزْوَاجًا﴾، وجملة ﴿مَتَّعْنَا﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾: جازم وفعل
مجزوم، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة معطوفة على جملة قوله ﴿لَا
تَمُدَّنَّ﴾. ﴿عَلَيْهِمْ﴾: متعلق به، ﴿وَخَفِضْ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه يعود
على محمد، ﴿جَنَاحَكَ﴾: مفعول به، ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: متعلق بـ ﴿خَفِضْ﴾ والجملة
الفعلية معطوفة على جملة النهي.

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ (٨٩) كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا
الْقُرْآنَ عِزِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾.

﴿وَقُلْ﴾: فعل أمر معطوف على ﴿خَفِضْ﴾، وفاعله ضمير يعود على
محمد، ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾: مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿إِنِّي﴾:
ناصب واسمه، ﴿أَنَا﴾: ضمير فصل، أو تأكيد لياء المتكلم، ﴿النَّذِيرُ﴾: خبر
﴿إِن﴾. ﴿الْمُبِينُ﴾: صفة له، وجملة ﴿إِن﴾ في محل النصب مقول ﴿قُلْ﴾
﴿كَمَا﴾ ﴿الكاف﴾: صفة لمصدر محذوف معمول لاتيناك سبعا من المثاني، لأنه
بمعنى أنزلنا، ﴿مَا﴾: مصدرية، ﴿أُنزِلْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾: متعلق
به، والجملة الفعلية صفة لمصدر محذوف، تقديره: ولقد أنزلنا عليك سبعا من
المثاني والقرآن العظيم إنزالاً مثل إنزالنا على المقتسمين، ﴿الَّذِينَ﴾: صفة لـ
﴿الْمُقْتَسِمِينَ﴾. ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِزِينَ﴾: فعل وفاعل ومفعولان، والجملة صلة
الموصول، ﴿فَوَرَبِّكَ﴾ ﴿الفاء﴾: استثنائية، ﴿وَرَبِّكَ﴾ جار ومجرور متعلق بفعل
قسم محذوف، تقديره: أقسم بربك يا محمد، وجملة القسم مستأنفة،
﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ﴾ ﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿نَسْأَلَنَّهُمْ﴾: فعل ومفعول أول، ونون

توكيد، وفاعله ضمير يعود على الربِّ، ﴿أَجْمَعِينَ﴾: تأكيد لضمير المفعول، والجملة الفعلية جواب القسم. ﴿عَمَّا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿نَسْأَلَنَّ﴾ وهو في محل المفعول الثاني، ﴿كَأَنَّهُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَعْمَلُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف، تقديره: عمّا كانوا يعملونه.

﴿فَأُصْدِعَ بِمَا تَوَمَّرُ وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾:

﴿فَأُصْدِعَ﴾: الفاء، فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك، وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك. اصدع بما تؤمر، ﴿اصدع﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق به، والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿تَوَمَّرُ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على محمد، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف، تقديره: بما تؤمر به، ﴿وَأَعْرَضَ﴾: فعل أمر معطوف على اصدع، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾: متعلق به، ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾: فعل وفاعل ومفعولان، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّآخَرًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾.

﴿الَّذِينَ﴾: صفة للمستهزئين، ﴿يَجْمَلُونَ﴾: فعل وفاعل، ﴿مَعَ اللَّهِ﴾: متعلق به، وهو في محل المفعول الثاني لجعل، ﴿إِلَهًا﴾: مفعول أول، ﴿مَّآخَرًا﴾: صفة له، والجملة صلة الموصول، ﴿فَسَوْفَ﴾: الفاء: استئنافية، ﴿سَوْفَ﴾: حرف استقبال وتنفيس، ﴿يَعْلَمُونَ﴾: فعل وفاعل، والمفعول محذوف، تقديره: فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، والجملة مستأنفة، ويحتمل كون ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ خبره، والفاء رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من

معنى الشرط، ﴿وَلَقَدْ﴾: ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿اللام﴾: موثقة للقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق ﴿تَلَا﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة جواب القسم المحذوف، ﴿أَنَّكَ﴾: ناصب واسمه ﴿يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم، ﴿يَمَّا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يَضِيقُ﴾، وجملة ﴿يَقُولُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما يقولونه.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ٥٨ ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ٥٩.

﴿فَسَبِّحْ﴾: الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرته لك، وأردت بيان ما هو اللازم لك... فأقول لك سبح بحمد ربك، ﴿سَبِّحْ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بمحذوف حال من فاعل ﴿سَبِّحْ﴾ تقديره: حالة كونك متلبساً بحمد ربك، والجملة الفعلية في محل النصب مقولٌ لجواب إذا المقدرة، ﴿وَكُنْ﴾: فعل أمر ناقص، واسمه ضمير مستتر يعود على محمد، ﴿مِنَ السَّاجِدِينَ﴾: خبر ﴿كُنْ﴾، وجملة ﴿كُنْ﴾ في محل النصب معطوف على ﴿سَبِّحْ﴾ ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة معطوفة على جملة ﴿سَبِّحْ﴾، ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾: فعل ومفعول وفاعل، منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى، والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿حَتَّى﴾، والتقدير: واعبد ربك إلى إتيان اليقين، الجار والمجرور معلق بـ ﴿اعْبُدْ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿فَأَسْرِ بِأَعْيُنِكَ عَنِ الْيَلِّ﴾؛ أي: اذهب بهم ليلاً، والقطع من الليل الطائفة منه، كما قال:

إِفْتَحِني أَلْبَابَ وَأَنْظِرْني فِي النُّجُومِ كَمْ عَلَيْنَا مِنْ قِطْعٍ لَيْلٍ بِهِيمِ
﴿وَأَتَّبِعْ أَتْبَعُوكُمْ﴾؛ أي: كن على أثرهم لتسرع بهم، وتطلع على أحوالهم،

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ﴾ أوحينا ﴿دَابِرَ﴾ آخر ﴿مَقْطُوعٍ﴾؛ أي: مهلك مستأصل، ﴿أَهْلُ الْمَدِينَةِ﴾ والمدينة هي سدوم على وزن فعول - بالذال المعجمة - مدينة قوم لوط، والاستبشار إظهار السرور، والفضيحة إظهار ما يوجب العار، يقال: فضحه كمنعه يمنعه فضيحة وفضحاً إذا كشف مساويه، وأظهر من أمره ما يلزمه العار بسببه، وفي «المختار»: فضحه فافضتح كشف مساويه، وبابه قطع، والاسم الفضيحة والفضوح أيضاً بضميتين اهـ. ﴿وَلَا تُخْرُونَ﴾؛ أي: لا تذلون، من الخزي وهو الهوان، أو ولا تخجلون فيهم، من الخزية وهي الحياء اهـ «بيضاوي».

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾ والعمر والعمر بالفتح والضم الحياة، وإذا أريد به القسم تفتح عينه، وقيل والعمر بالفتح لغة في العمر بضميتين، فهما بمعنى واحد، وهو مدة عيش الإنسان؛ أي: مدة حياته في الدنيا، لكن لم يرد القسم في كلام العرب إلا بالضبط الأول؛ أي: فتح اللام وفتح العين المهملة اهـ شيخنا، وفي «السمين»: لعمرك مبتدأ محذوف الخبر وجوباً، و﴿إِنَّهُمْ﴾ وما في حيزه جواب القسم، تقديره: لعمرك قسمي أو يميني إنهم... إلخ، والعمر بالفتح والضم هو البقاء، إلا إنهم التزموا الفتح في القسم، قال الزجاج: لأنه أخف عليهم، وهم يكثررون القسم بعمرك، وفي «الدر المنثور» وعمرك بفتح العين وسكون الميم لغة في العمر بضمهما، وهو اسم لمدة عمارة بدن الإنسان بالحياة والروح.

﴿لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَقْمُهُونَ﴾؛ أي: في غوايتهم وضلالهم يتحيرون، ويقال عمه يعمه من باب تعب، إذا تحير، كما في «المختار».

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ والصيحة الصاعقة، وكل شيء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة، أخرجه ابن المنذر عن ابن جرير، ﴿شُرَيفِينَ﴾؛ أي: داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس وطلوعه، و﴿السَّجِيلِ﴾ الطين المتحجر، وهو معرب لا عربي في المشهور، وفي «القاموس»: السجيل كسكيت حجارة كالمدّر معرب. سَنُكَ وكل اهـ. ﴿لَا تَمُوتُنَّ﴾؛ أي: للمتفكرين، يقال توسمت في فلان كذا؛ أي:

عرفت وسمه فيه؛ أي: أثره وعلامته، وتوسم الشيء تحيره وتفرسه، وفي «السَّمين» قوله: ﴿لِأَمْتَوَسِينَ﴾ من التوسم تفعل من الوسم، والوسم أصله التثيت والتفكر، مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البقر أو غيره، وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك، وفيه معنى التثيت، وقيل: أصله استقصار التعرف، تقول توسمت؛ أي: تعرفت مستقصياً وجوه التعرف، وقيل هو تفعل من الوسم وهو العلامة، ويقال توسمت في فلان خيراً إذا ظهرت لي منه علاماته، قال عبد الله بن رواحة يمدح النبي ﷺ:

إِنِّي تَوَسَّمْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَغْرِفُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي ثَابِتُ الْبَصَرِ
﴿لِسَبِيلِ مُقِيمٍ﴾؛ أي: لطريق واضح معلّم ليس بخفي ولا زائل الآثار، يسلكه الناس ويرون آثار القرى فيه «بيضاوي»، ﴿وَلَا كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ والأَيْكة الغيضة، وهي الشجر الملتف بعضه على بعض، وقد كانت في مكان كثير الأشجار كثير الغبار، وكان عامة شجرهم المقل؛ أي: الدوم، وفي «المختار»: الأيك الشجر الكثير الملتف، الواحدة أَيْكة مثل تمر وتمرّة، فمن قرأ: ﴿أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ فهي الغيضة، ومن قرأ: ﴿أَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ فهي اسم القرية، وقيل هما مثل مكة وبَكَّة، ﴿لِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي: لطريق واضح، وأصل الإمام ما يؤتم سمي به الطريق لأنه يؤتم ويتبع؛ أي: لأن المسافر يأتّم به حتى يصل إلى الموضع الذي يريده اهـ «خازن»، و﴿أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ هم ثمود، والحجر واد بين المدينة والشام كانوا يسكنونه، وآثاره باقية يمر عليها ركب الشام في ذهابه إلى الحجاز، ويسمى كل مكان أحيط بالحجارة حجراً، ومنه حجر الكعبة المشرفة.

﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ ءَايَاتِنَا﴾ هي الناقة، وفيها آيات كثيرة: كعظم خلقها، وكثرة لبنها، وكثرة شربها كما مر، ﴿وَكَاثُرًا يَخْرُجُونَ مِنَ الْجِبَالِ﴾؛ أي: يخرقون فيها بيوتاً بالمعاويل، حتى تصير مساكن من غير بنيان يسكنونها زمن الشتاء، والنحت في كلام العرب البري والنجر، يقال نحت ينحته بالكسر نحتاً - من باب ضرب - إذا براه ونقبه، والجبال جمع جبل، قال في «القاموس»: الجبل محرّكة كل وتد للأرض عظم وطال، فإن انفرد فأكمة، أو قنة ﴿بُيُوتًا﴾ جمع بيت، وهو اسم مبنى

مسقف، مدخله من جانب واحد، بني للبيتوتة، سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثة، والدار تطلق على العرصة المجردة، بلا ملاحظة البناء معها ذكره في «روح البيان».

و﴿الصَّفَحَ﴾ ترك التثريب واللوم، والصَفَح الجميل ما خلا من العتب ﴿مَنْ الْمَنَانِ﴾ جمع مثنى من التثنية، وهو التكرير والإعادة، ﴿لَا تَمُدَّنَّ﴾ يقال مد عينيه إلى مال فلان: اشتهاه وتمناه، ﴿أَزْوَجًا﴾ جمع زوج، وهو الصنف، وخفض الجناح يراد به التواضع واللين، وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه إليه.. بسط جناحه، والجناحان من الإنسان جانباه، و﴿الَّذِيذِرُ﴾ المخوف بعذاب الله من لا يؤمن به.

﴿عِضِينَ﴾؛ أي: أجزاء، واحداها عضةٌ من عضيت الشاة، جعلتها أعضاء وأقساماً، وفي «البيضاوي» عضين جمع عضة، وأصلها عضوة فعلة، من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء وأجزاء، فيكون المعنى على هذا: الذين جعلوا القرآن أجزاء متفرقة، بعضه شعرٌ وبعضه سحرٌ وبعضه كهانةٌ ونحو ذلك، وقيل هو مأخوذ من عضته إذا بهته، فالمحذوف منه الهاء لا الواو، وفي «المختار»: قال الكسائي: العضة الكذب والبهتان، وجمعها عضون، مثل عزة وعزون، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (١١) قيل ونقصان الواو، وهو من عضوته؛ أي: فرقته، لأن المشركين فرقوا أقاويلهم فيه، فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً، وقيل نقصانه الهاء، وأصله عضهةٌ، لأن العضة والعضين في لغة قريش السحر، يقولون للساحر عاضه، ومنه قول الشاعر:

أَعُوذُ بِرَبِّي مِنَ النَّافِثَا تِ فِي عُقْدِ الْعَاضِيهِ الْعَاضِيهِ
وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء، لما لحقها من الحذف، فجعلوا ذلك عوضاً عما لحقها من الحذف، ومما يؤيد أن معنى عضين التفريق قول روبة:

وَلَيْسَ دِينَ أَلَّهِ بِالْعِضِينَ

أي: بالمفروق، ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ﴾؛ أي: اجهر به، من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً، ﴿يَصِيقُ صَدْرُكَ﴾ أن ينقبض من الحسرة والحزن، ﴿السَّجِدِينَ﴾ المصلين، ﴿الْيَقِثُ﴾ الموت، وسمي به لأنه أمر متيقن لا شك فيه.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: الكناية في قوله: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ لأنه كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف؛ لأن من يلتفت لا بد له من أدنى وقفة.

ومنها: ترك الاستثناء هنا، حيث لم يقل: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، اكتفاء بما قبله وهو قوله: ﴿إِلَّا أَمْرًا نَكِّيًا﴾.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿أَنْتَ دَايِرٌ هَذُلًا مَقْطُوعٌ﴾ كنى به عن عذاب الاستئصال.

ومنها: الجناس الناقص في قوله: ﴿الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾، وجناس الاشتقاق في قوله: ﴿فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ﴾.

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ﴾؛ لأن الجائي بعضهم لا كلهم.

ومنها: إطلاق الضيف على الملائكة بحسب اعتقاده - عليه السلام - لكونهم في زيّ الضيف في قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾ حيث استعار السكر التي هي زوال العقل من الشراب لغوايتهم وضلالتهم، بجامع عدم التمييز بين الصواب والخطأ في كل منهما.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾.

ومنها: الاستعارة في قوله: ﴿لِيَأْمُرَ مُبِينٌ﴾ حيث استعار الإمام بمعنى

المقتدى به للطريق الواضح، بجامع الاهتداء في كل منهما .

ومنها : إطلاق الجمع على المفرد في قوله : ﴿وَأَيُّنَّهُمْ أَيُّنَنَا﴾ ؛ لأن المراد بها الناقة ، تنزيلاً لها منزلة الجمع ، لأن فيها آيات كثيرة وخوارق عديدة ، كما مر في مبحث التفسير .

ومنها : الإضافة للتشريف في قوله : ﴿أَيُّنَنَا﴾ .

ومنها : المبالغة في قوله : ﴿الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾ .

ومنها : عطف العام على الخاص في قوله : ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ﴾ .

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله : ﴿وَخَفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ حيث شبه إلانة الجانب بخفض الجناح ، بجامع العطف والرقعة في كل ، واستعير اسم المشبه به للمشبه ، وهذا من أبلغ الاستعارات ، لأن الطائر إذ كف عن الطيران بجناحيه . . خفض جناحيه .

ومنها : المجاز المرسل في قوله : ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ؛ أي : من المصلين لما فيه من إطلاق البعض وإرادة الكل .

ومنها : عطف العام على الخاص في قوله : ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ ؛ لأن العبادة عامة شاملة للتسبيح والسجود وغيرهما .

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع .

والله سبحانه وتعالى أعلم بمعاني كتابه وأسرار تنزيله

* * *

خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الحكم والأحكام

- ١ - وصف القرآن الكريم.
- ٢ - الإعراض عن المشركين حتى يحل بهم ريب المنون.
- ٣ - استهزاء المشركين وإنكارهم لنبوة محمد ﷺ، وتكذيبهم لما يروونه من الآيات.
- ٤ - إقامة الأدلة على وجود الله بما يروونه من الآيات في خلق السموات والأرض وفي الإنسان.
- ٥ - عصيان إبليس أمر ربه في السجود لآدم، وذكر الحوار بينه وبين ربه، وطلبه الإنظار إلى يوم الدين.
- ٦ - بيان حال أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة.
- ٧ - قصص بعض الأنبياء، وذكر ما أهلك الله به كل أمة من الأمم المكذبة لرسولها.
- ٨ - بيان أن الحكمة في خلق السموات والأرض هي عبادة الله تعالى وحده، وإقامة العدل والنظام في المجتمع.
- ٩ - ذكر ما أنعم الله به على نبيه من السبع المثاني والقرآن العظيم.
- ١٠ - نهى نبيه والمؤمنين عن تمنى زخرف الدنيا وزينتها.
- ١١ - أمره ﷺ بخفض الجناح والرفق بمن اتبعه من المؤمنين.
- ١٢ - التذكير بنعمة الله عليه بإهلاك أعدائه المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين.
- ١٣ - الأمر بالدعوة للدين جهراً والصدع بها، وعدم المبالاة بالمشركين.
- ١٤ - أمره ﷺ بالتسبيح والعبادة إذا ضاق صدره باستهزاء المشركين والطعن فيه وفي كتابه الكريم^(١).

(١) فرغنا من تفسير هذه السورة بعون الله وتوفيقه في ليلة الثلاثاء، أوائلها الليلة الثانية عشرة من شهر شعبان المعظم، من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدى عشرة من الهجرة النبوية.

سورة النحل

سورة النحل مكية^(١) إلا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ إلى آخر السورة، فإنها نزلت بالمدينة في قتل حمزة - رضي الله عنه - قاله ابن عباس، وفي رواية أخرى عنه أنها مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى قوله: ﴿يَعْمَلُونَ﴾، وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات، وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ إلى آخر السورة، زاد مقاتل قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ الآية، وقيل: كان يقول لسورة النحل سورة النعم، لكثرة تعداد النعم فيها، وهي مئة وثمان وعشرون آية، وألفان وثمان مئة وأربعون كلمة، وسبعة آلاف وسبع مئة وسبعة أحرف.

والمقصود من هذه السورة^(٢): الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم، فاعل بالاختيار، منزّه عن شوائب النقص، وأدل ما فيها على هذا المعنى أمر النحلة لما ذكر من شأنها في دقة الفهم، من ترتيب بيوتها ورحبها وسائر أمرها، من اختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالها، وجعله شفاءً، مع أكلها من الثمار النافعة والضارة، وغير ذلك من الأمور، ورسمها بالنعم واضح اهـ «خطيب».

المناسبة: ووجه المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها^(٣): أنه لما قال في السورة السالفة: ﴿فَوَرِّكَ لَنَشْكُنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ كان ذلك تنبيهاً إلى حشرهم يوم القيامة، وسؤالهم عما فعلوه في الدنيا، ف قيل: ﴿أَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا

(١) الخازن.

(٢) الفتوحات.

(٣) المراغي.

تَسْعِلُوهُ ﴿٦٦﴾، وأيضاً فإن قوله في آخرها: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ﴿٦٦﴾ شدد الالتئام بقوله: ﴿أَنْتَ أَمْرُ اللَّهِ﴾.

الناسخ والمنسوخ فيها: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن حزم - رحمه الله تعالى -: وجملة المنسوخ في هذه السورة خمس آيات:

أولاهن: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ الآية (٦٧)، نسخت بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ الآية (٣٣) من سورة الأعراف، يعني الخمر، وقيل بقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ الآية (٩١) أي: انتهوا.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قُلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ الآية (٨٢)، نسخت بآية السيف.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ الآية (١٠٦)، نسخت بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ الآية (١٠٦) من سورة النحل، وقيل بآية السيف.

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَجَدِلْهُمْ﴾ الآية (١٢٥).

والخامسة: قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ﴾ (١٢٨) نسخت كلاهما بآية السيف، مع الاختلاف فيهما.

والله أعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَنَّهُ أَمَرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١﴾ يُزِيلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْنَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٤﴾ وَالْأَنْفَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْتَفِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦﴾ وَتَحْمِلُ أَوْفَاقَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِهِ لَبِيبٌ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ ٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨﴾ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالْخَيْلَ وَالْأَنْعَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَىٰ الْفُلْكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَجْتَهِقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَنْبِذَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسْبَلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥﴾ وَعَلَّمَتْنِي وَبِالتَّجْمِيمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوتُ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٢١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ قَالِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوتُ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٣﴾ .

المناسبة

وقد سبق لك بيان مناسبة أول هذه السورة لآخر السورة السالفة فراجعه.

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢﴾...

الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمَّا ذكر^(١) أنه منزه عن الشريك والولد، وأنه لا إله إلا هو، وأمر بتقواه وإخلاص العبادة له.. ذكر هنا أدلة التوحيد، واتصاف ذاته الكريمة بصفات الجلال والإكرام بأسلوب بديع، جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم، ونَبّه بذلك إلى أن كل واحد من هذا كاف في صرف المشركين عمّا هم عليه من الشرك.

وكلما بصّرهم طائفة مما يرون ويشاهدون.. بكتهم على ما يقولون ويفعلون، وبَيَّن لهم كفرانهم نعمتي الرعاية والهداية، فاحتج على وجوده بخلق الأجرام الفلكية، ثم ثنى بذكر أحوال الإنسان، ثم ثلث بذكر أحوال الحيوان، ثم ربح بذكر أحوال النبات، ثم اختتم القول بذكر أحوال العناصر الأربعة.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها^(٢): أنه تعالى لما امتن بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به من الأنعام وغيرها من الركوب. ذكر ما امتن به عليهم من إنزال الماء الذي هو قوام حياتهم وحياة الحيوان، وما يتولد عنه من أقواتهم وأقواتها من الزرع، وما عطف عليه فذكر منها الأغلب، ثم عمم بقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ ثم أتبع ذلك بخلق الليل الذي هوسكن لهم، والنهار الذي هو معاش، ثم بالنيرين الذين جعلهما الله تعالى مؤثرين بإرادته في إصلاح ما يحتاجون إليه، ثم بما ذرأ في الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لمَّا ذكر الاستدلال بما ذرأ في الأرض.. ذكر ما امتن به من تسخير البحر، ومعنى تسخيره كونه يتمكن الناس من الانتفاع به، للركوب في المصالح، وللغوص في استخراج ما فيه، وللاصطياد لما فيه.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾... والآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل^(٣) على

(٣) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

وجود الإله القادر الحكيم على أحسن ترتيب وأكمل نظام، وكان في ذلك تفصيل وإيضاح لأنواع النعم، ووجوه الإحسان، وأردف ذلك بتبكيث الكفار، وإبطال شركهم وعبادتهم غير الله من الأصنام والأوثان، لما يلزم ذلك من المشابهة بينه تعالى وبينها، ثم أردف ذلك بيان أن لهذا الخالق نعماً لا تحصى على عباده، وأنهم مهما بالغوا في الشكر واجتهدوا في العبادة.. فليسوا ببالغين شيئاً مما يجب عليهم نحوه، ولكنه يستر عليهم ما فرط من كفرانها، ويرحمهم بفيض النعم عليهم، مع عدم استحقاقهم لها، ثم أعقب هذا بذكر خواص الألوهية، وهي علم السر والنجوى والخلق، وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك فهي مخلوقة لا خالقة، ولا شعور لها بحشر ولا نشر، ومن هذا كله يعلم أن الإله واحد لا شريك له، ثم ذكر الأسباب الداعية إلى الإشراك، وهي تحجر القلوب وإنكار التوحيد، فهي لا ترغب في الثواب ولا ترهب العقاب، وتستكبر عن عبادة الواحد الديان، لا جرم بقيت مصرّة على ما كانت عليه من الجهل والضلال.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا سَتَعْلُوهُ...﴾ الآية، سبب نزولها^(١): أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَأَشَقُّ الْقَمَرُ﴾.. قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد اقتربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعلمون حتى ننظر، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء.. قالوا ما نرى شيئاً، فأنزل الله تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ فأشفقوا، وارتقبوا قرب الساعة، فلما امتدت الأيام.. قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ﴾ فوثب رسول الله ﷺ، ورفع الناس رؤوسهم، ونزل: ﴿فَلَا سَتَعْلُوهُ﴾ فاطمأنوا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرج^(٢) ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ﴾. ذعر

(١) أسباب النزول للواحدي.

(٢) لباب النقول.

أصحاب رسول الله ﷺ، حتى نزلت ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ فسكتوا، وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»، وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكر ابن أبي حفص قال: لما نزلت ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَّهُ﴾.. قاموا، فنزلت ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾.

التفسير وأوجه القراءة

﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَّهُ﴾؛ أي^(١): دنا واقترب ما وعدتم به أيها الكفرة؛ أي: أتى العذاب الموعود لكم أيها الكفرة ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، أي: أمر الله ووقوعه، إذ لا خير لكم فيه، ولا خلاص لكم منه، واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاء، لكنه حمل على الحقيقة، ونهوا عنه بضرب من التهكم.

الاستعجال طلب الشيء قبل حينه، وقيل أمر الله يوم القيامة، وعبر بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققه، والحاصل^(٢) أن النبي ﷺ لما أكثر من تهديدهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ولم يروا شيئاً.. نسبوه إلى الكذب، فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَّهُ﴾؛ أي: قد حصل حكم الله بنزول العذاب من الأزل إلى الأبد، وإنما لم يحصل المحكوم به؛ لأنه تعالى خصص حصوله بوقت معين. ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾؛ أي: فلا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت، ولما قالت الكفرة: إنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله، من أنه تعالى حكم بإنزال العذاب علينا، إما في الدنيا، وإما في الآخرة إلا أننا نعبد هذه الأصنام، فإنها شفاعونا عند الله، فهي تشفع لنا عنده، فتخلص من هذا العذاب المحكوم به، بسبب شفاعتها هذه الأصنام، فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿سُبْحَنَهُ﴾؛ أي: تنزيهاً له وتقديساً عن الصاحبة والولد ﴿وَتَعَالَى﴾؛ أي: تبرأ وترفع ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾؛ أي: عن إشراكهم به غيره، أو عما يشركون به تعالى من الأصنام والأوثان، فنزه الله تعالى نفسه عن شركة الشركاء، وأن يكون لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿أَتَى﴾ بالإمالة ذكره في «زاد المسير».

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

وقرأ الجمهور: ﴿سَتَعْلَمُوهُ﴾: بالتاء على الخطاب، وهو خطاب للمؤمنين، أو خطاب للكفار على معنى قل لهم: ﴿فَلَا سَتَعْلَمُوهُ﴾، وقال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾، وقر ابن جبير: بالياء نهياً للكفار، والظاهر عود الضمير في: ﴿فَلَا سَتَعْلَمُوهُ﴾ على الأمر، لأنه هو المحدث عنه، وقيل يعود على الله؛ أي: فلا تستعجلوا الله بالعذاب، أو بإتيان يوم القيامة، كقوله: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿تُشْرِكُونَ﴾ بتاء الخطاب، وباقي السبعة والأعرج وأبو جعفر وابن وضاح وأبو رجاء والحسن: بالياء على الغيبة، وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق، والثانية بالياء من تحت، وبالتاء من فوق معاً الأعمش وأبو العالية وطلحة وأبو عبد الرحمن وابن وثاب والجحدري.

وعبارة «المراغي» هنا: ﴿أَفَلَا أَمُرُ اللَّهَ فَلَا سَتَعْلَمُوهُ﴾؛ أي: قرب عذاب المشركين وهلاكهم، أما إتيانه بالفعل وتحقيقه فممنوط بحكم الله النافذ، وقضائه الغالب على كل شيء، فهو يأتي في الحين الذي قدره وقضاه، ونظم سبحانه المتوقع في صورة المحقق، إيذاناً بأنه واجب الوقوع، والشئ إذا كان بهذه المثابة يسوغ في عرف التخاطب أن يعد واقعاً، ومعنى قوله: ﴿فَلَا سَتَعْلَمُوهُ﴾ لا تطلبوا حصوله قبل حضور الوقت المقدر في علمه تعالى.

وفي هذا^(١): تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله، وإعلام منه لهم بقرب عذابهم وهلاكهم الذي لا بد منه، ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾؛ أي: تبرأ الله تعالى عن الشريك والشفيع الذي يدفع الضر عنكم، وفي هذا رد لمقالهم حين قالوا: لئن حكم الله علينا بإنزال العذاب في الدنيا أو في الآخرة.. لتشفعن لنا هذه الأصنام التي نعبدُها من دونه.

وخلاصة هذا: أن تلك الجمادات الخسيسة التي جعلتموها شركاء لله وعبدتموها هي أحقر الموجودات، وأضعف المخلوقات، فكيف تجعلونها شريكة لله في التدبير والشفاعة في الأرض والسموات.

(١) المراغي.

ولمّا^(١) أخبرهم - أعني الكفار - رسول الله ﷺ عن أمر الله تعالى أنه قد قرب، ونهاهم عن الاستعجال.. ترددوا في الطريق التي علم بها رسول الله ﷺ بذلك، فأخبر أنه علم به بالوحي على ألسن رسل الله تعالى من ملائكته، فقال: ﴿يُنَزِّلُ﴾ الله سبحانه وتعالى ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾؛ أي^(٢): جبريل لأن الواحد يسمى باسم الجمع إذا كان رئيساً تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره، أو هو ومن معه من حفظة الوحي، لأنه قد ينزل بالوحي مع غيره حالة كونهم متلبسين ﴿بِالرُّوحِ﴾؛ أي: بالوحي الذي من جملته القرآن، على طريق الاستعارة، فإنه يحيي القلوب الميتة بالجهل، أو يقوم في الدين مقام الروح في الجسد، وقال بعضهم الباء بمعنى مع؛ أي: ينزل الملائكة مع جبريل، وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بيان للروح الذي أريد به الوحي؛ أي: حالة كون الروح والوحي من أمره وحكمه وشرعه، أو هو متعلق بينزل، و﴿مِنْ﴾ بمعنى الباء السببية؛ أي: بسبب أمره، وأجل إرادته؛ أي: ينزل الملائكة بالوحي من أمره ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾؛ أي: على من يصطفيه من عباده للنبوّة والرسالة وتبليغ الوحي إلى الخلق، وقوله: ﴿أَنۡ أُنذِرُوا﴾ بدل من الروح؛ أي: ينزل الله سبحانه وتعالى ملائكته بالوحي من أمره على من يريد من عباده المصطفين الأخيار حالة كونهم متلبسين بأنهم أنذروا؛ أي: بأن قولوا يا ملائكتي للأنبياء: أعلموا الناس أيها الأنبياء ﴿أَنَّهُمْ﴾؛ أي: الشأن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ الواحد القهار الملك الجبار ﴿فَأَتَّقُونِ﴾؛ أي: فخافوا أيها الناس عقابي بالإتيان بعبادتي، والمخاطبون بالإنذار الأنبياء الذين نزلت عليهم الملائكة، والامر هو الله تعالى، والملائكة نقلة للأمر، والإنذار التخويف من المحذور.

وتقدير هذا الكلام: ^(٣) أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من عبيده، ويأمر الله ذلك العبد الذي نزلت عليه الملائكة بأن يبلغ إلى سائر الخلق أن إله العالم واحد، كلّفهم بمعرفة التوحيد وبالعابادة له، وبين أنهم إن فعلوا.. فازوا بخيري الدنيا والآخرة، وإن تمردوا.. وقعوا في شر الدنيا والآخرة، فبهذا

(٣) المراح.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

الطريق صار ذلك العبد مخصوصاً بهذه المعارف من دون سائر الخلق، فقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ إشارة إلى الأحكام الأصولية، وقوله تعالى: ﴿فَأَتَّقُون﴾ إشارة إلى الأحكام الفرعية.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو^(١): ﴿يُنْزِل﴾ بإسكان النون وتخفيف الزاي، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ﴿يُنْزِلُ﴾ بالتشديد، وقرأ زيد بن علي والأعمش وأبو بكر: ﴿تُنْزِلُ﴾ مشدداً مبنياً للمفعول ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾، وقرأ الجحدري كذلك إلا أنه خَفَّفَ، وقرأ الحسن وأبو العالية والأعرج والمفضل عن عاصم ويعقوب: ﴿تَنْزِلُ﴾ بفتح التاء مشدداً مبنياً للفاعل، وقرأ ابن أبي عبله: ﴿نُنْزِلُ﴾ بنون العظمة والتشديد، وقتادة بالنون والتخفيف، قال ابن عطية: وفيهما شذوذ كثير. انتهى.

وشذوذهما أن ما قبله وبما بعده ضمير غيبة، ووجه بأنه التفات. وقرئ ﴿لِيُنْذِرُوا أَنَّهُ﴾ وقرأ يعقوب ﴿فَاتَّقُونِي﴾ بالياء، ذكره «النسفي»، وفي الآية إيماء^(٢) إلى أن الوحي من الله إلى أنبيائه لا يكون إلا بواسطة الملائكة، ويؤيد ذلك قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ فقد بدأ بذكر الملائكة؛ لأنهم الذين يتلقون الوحي من الله بلا وساطة، وذلك الوحي هو الكتب، وهم يوصلون هذا الوحي إلى الأنبياء، لا جرم جاء الترتيب على هذا الوضع.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؛ أي: خلق سبحانه وتعالى وأنشأ وأوجد العالم العلوي، وهو السموات، والعالم السفلي، وهو الأرض بما حوت على غير مثال سابق؛ أي: خلق الأجرام العلوية والآثار السفلية خلقاً متلبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالحكمة والمصلحة على نهج تقتضيه الحكمة، ولم يخلقهما عبثاً منفرداً بخلقهما لم يشركه في إنشائهما وإحداثهما شريك، ولم يعنه على ذلك معين ﴿تَعَالَى﴾ الله سبحانه عن ذلك، إذ ليس في قدرة أحد سواه أن ينشئ السموات والأرض، فلا تليق العبادة إلا له، تقدس سبحانه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾؛ أي: عن إشراكهم أو عن

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

شركه الذي يجعلونه شريكاً له من الباطل الذي لا يبدى ولا يعيد، فينبغي للسالك أن يوحد الله تعالى ذاتاً وصفةً وفعلًا، وقرأ الأعمش: ﴿تعالى﴾ بزيادة فاء، ولما احتج^(١) سبحانه بخلق السموات والأرض على حدوثهما.. قال بعده: ﴿تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فالقائلون بقدم السموات والأرض، كأنهم أثبتوا لله شريكاً في القدم، فنزّه تعالى نفسه عن ذلك، وبين أنه لا قديم إلا هو، فالمقصود من قوله أولاً ﴿سُبْحَنُكَ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إبطال قول من يقول إن الأصنام تشفع للكفار في دفع عقاب الله عنهم، والمقصود ههنا إبطال قول من يقول: أجسام السموات والأرض قديمة، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يشاركه غيره في القدم، ويقال: قبل أن يخلق الأرض كان موضع الأرض كله ماء، فاجتمع الزبد في موضع الكعبة، فصارت ربوة حمراء كهيئة التل، وكان ذلك يوم الأحد، ثم ارتفع بخار الماء كهيئة الدخان حتى انتهى إلى موضع السماء، وما بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام، كما بين المشرق والمغرب، فجعل الله درة خضراء فخلق منها السماء، فلما كان يوم الاثنين.. خلق الشمس والقمر والنجوم، ثم بسط الأرض من تحت الربوة ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالحكمة والمصلحة، لا بالباطل والعبث، ونعم ما قيل:

إِنَّمَا الْكَوْنُ خَيَالٌ وَهُوَ حَقٌّ فِي الْحَقِيقَةِ
ثم لما كان النوع الإنساني أشرف أنواع المخلوقات السفلية.. قدمه وخصه بالذكر، فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: بني آدم لا غير؛ لأن أبويهم لم يخلقا من النطفة، بل خلق آدم من التراب، وحواء من الضلع الأيسر منه، ﴿وَمِنْ نُطْفَةٍ﴾؛ أي: من جماد يخرج من حيوان، وهو المنى، فنقله أطواراً إلى أن كملت صورته، ونفخ فيه الروح، وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار، فعاش فيها ﴿فَإِذَا هُوَ﴾؛ أي: الإنسان بعد خلقه على هذه الصفة، وأتى بالفاء إشارة إلى سرعة نسيانهم ابتداء خلقهم ﴿خَصِيمٌ﴾؛ أي: بليغ الخصومة شديد الجدل، والمعنى: أنه كالمخاصم لله سبحانه في قدرته ﴿مُتَيْنٌ﴾؛ أي: ظاهر الخصومة واضحا،

(١) المراح.

وقيل يبين عن نفسه ما يخاصم به عن الباطل، الآية تدل: ^(١) على وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة، قالوا: خلق الله تعالى جوهر الإنسان من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً، وهم ما ازدادوا إلا تكبراً، وما لهم والكبر بعد أن خلقوا من نطفة قدرة؟!

والمعنى: أي ^(٢) خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من نطفة؛ أي: من ماء مهين خلقاً عجيباً في أطوار مختلفة، ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما تم خلقه، ونفخ فيه الروح، فغذاه ونماه ورزقه القوت، حتى إذا استقل ودرج نسي الذي خلقه خلقاً سوياً من ماء مهين، بل خاصمه فقال: ﴿مَنْ يُعِى الْعَظْمَ وَهَى رَمِيَهُ﴾ وعبد ما لا يضر ولا ينفع ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً ۝٥٥﴾ وكان حقه والواجب عليه أن يطيع وينقاد لأمر الله، وأكثر ما ذكر الإنسان في القرآن في معرض الدم، أو مردفاً بالدم، ذكره أبو حيان في «البحر».

ولمّا ذكر ^(٣) الله سبحانه وتعالى أنه خلق السموات والأرض، ثم أتبعه بذكر خلق الإنسان.. ذكر بعده ما ينتفع به في سائر ضروراته، ولمّا كان أعظم ضرورات الإنسان الأكل واللباس اللذين يقوم بهما بدن الإنسان.. بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك، وهو الأنعام فقال: ﴿وَالْأَنْعَامَ﴾؛ أي: الإبل والبقر والغنم والمعز، جمع نعم، وهي الأجناس الأربعة، المسماة بالأزواج الثمانية، اعتباراً للذكر والأنثى، فالخيل والبغال والحمير خارجة من الأنعام، وانتصابها بفعل مضمر يفسره قوله: ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ﴾؛ أي: خلق الله سبحانه وتعالى الأنعام المذكورة لمنافعكم ومصالحكم يا بني آدم، وكذا سائر المخلوقات، فإنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم لا لها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ وقوله: ﴿سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وأمّا الإنسان فقد خلق له تعالى كما قال: ﴿وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنُقِى﴾ وقرئ: ﴿الْأَنْعَامُ﴾ بالرفع شاذاً، كما ذكره

(٣) الخازن.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

أبو البقاء، حالة كون تلك الأنعام ﴿فِيهَا دَفٌّ﴾؛ أي: ما يتدفأ به من البرودة ويستحسن من اللباس المتخذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ﴿و﴾ حالة كونها فيها ﴿منافع﴾ أخرى غير الدفء، من نسلها ودرها وركوبها، والحراثة بها وثمنها وأجرتها ﴿و﴾ حالة كونها ﴿منها﴾؛ أي: من لحومها وشحومها وأكبادها وكروشها وغير ذلك أصالة، وغالباً ﴿تَأْكُلُون﴾ يا بني آدم^(١)، بخلاف القُبل والدبر والذُكر والخصيتين والمرارة والمثانة ونخاع الصلب والعظم والدم فإنها حرام، وتقديم الظرف لرعاية الفاصلة، أو لأن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمد عليه الناس في معاشهم، وأما الأكل من غيرها من الطيور وصيد البر والبحر.. فعلى وجه التداوي، أو التفكه والتلذذ، فيكون القصر إضافياً بالنسبة إلى سائر الحيوانات، حتى لا ينتقض بمثل خبز ونحوه من المأكولات المعتادة.

وقرأ الزهري وأبو جعفر^(٢): ﴿دَفٌّ﴾ بضم الفاء وشدّها وتنوينها، ووجهه أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء ثم حذفها ثم شدد الفاء إجراءً للوصول مجرى الوقف، إذ يجوز تشديدها في الوقف، وقرأ زيد بن عليّ ﴿دَفٌّ﴾ بنقل الحركة وحذف الهمزة دون تشديد الفاء، وقال صاحب «اللوامح» قرأ ﴿دَفٌّ﴾ بضم الفاء من غير همز، والفاء محركة بحركة الهمزة المحذوفة، ومنهم من يعوض من هذه الهمزة فيشدد الفاء، وهو أحد وجهي حمزة بن حبيب وقفاً.

وخص منفعة^(٣) الأكل بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمها، وقيل: خصها لأن الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده عينها، بخلاف غيره من المنافع التي فيها، وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها هو الأصل، وغيره نادر، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾؛ أي: في هذه الأنعام مع ما فُصِّل من أنواع المنافع ﴿جَمَالٌ﴾؛ أي: زينة في أعين الناظرين إليها ووجاهة عندهم ﴿حَيْثُ تُرْمَوْنَ﴾؛ أي: حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى منازلها، التي تأوي إليها ﴿وَحِينَ تَخْرُجُونَهَا﴾؛ أي: وحين تخرجونها من مراوحها إلى مسارحها بالغداة،

(١) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

وخصص هذين الوقتين بالذكر لأن الألفية تتزين بها، ويتجاوب رغاؤها في الإبل،
وثغاؤها في الشاة حين الذهاب والإياب.

فيعظم أربابها في أعين الناظرين إليها، وقدم المراح على السراح مع
تأخرها في الوجود لأن الجمال فيها أظهر، وجلب السرور فيها أكمل، ففيها
حضور بعد غيبه، وإقبال بعد إدبار، على أحسن ما يكون، إذ تكون ملأى البطون
حافلة الضروع.

وفي «الخازن»^(١): فإن قلت: لِمَ قدمت الإراحة على التسريح؟

قلتُ: لأن الجمال في الإراحة، وهو رجوعها إلى البيوت أكثر منها وقت
التسريح، لأن النعم تقبل من المرعى ملأى البطون، حافلة الضروع، فيفرح أهلها
بها، بخلاف تسريحها إلى المرعى، فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع من
اللبن، ثم تأخذ في التفرق والانتشار للرعي في البرية، فثبت بهذا البيان أن
التجمل في الإراحة أكثر منه من التسريح، فوجب تقديمه، وقرأ عكرمة والضحاك
والجحدري: ﴿حِينَئِذٍ فِيهِمَا بِالْتَئِينِ وَفَكَ الْإِضَافَةِ، وَجَعَلُوا الْجَمْلَتَيْنِ صَفَتَيْنِ
حَذَفَ مِنْهُمَا الْعَائِدَ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى﴾.

﴿و﴾ هذه الأنعام ﴿تَحْمِلُ﴾ أيضاً ﴿أَنْقَالَكُمْ﴾؛ أي: أمتعتكم وأحمالكم،
والمراد بها هنا الإبل خاصة، جمع ثقل بفتحيتين وهو متاع المسافر ﴿إِلَى بَلَدٍ﴾
بعيد غير بلدكم أيّاً ما كان، فيدخل فيه إخراج أهل مكة متاجرهم إلى اليمن
ومصر والشام ﴿لَعَلَّ تَكُونُوا بِبَلَدِهِ﴾؛ أي: بالغى ذلك البلد الذي تقصدونه؛ أي:
واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن الأثقال لولا الإبل؛ لو لم تخلق الإبل فرضاً،
والاستثناء في قوله^(٢): ﴿إِلَّا يَشِقُّ الْآنَفُسُ﴾؛ أي: إلا بتعب الأنفس، فضلاً عن
استصحابها معكم؛ أي: عن أن تحملوها على ظهوركم إليه مفرغ من أعم
الأشياء؛ أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بكلفة ومشقة وجهد شديد
وعناء وتعبد، والشق نصف الشيء، والمعنى على هذا: لم تكونوا بالغيه إلا

(٢) روح البيان.

(١) الخازن.

بنقصان بقوة النفس وذهاب نصفها، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَكُم مِّنْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَهَا (٢٢)، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُوبِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَهَا﴾ (٢٣).

وقد امتن الله^(١) سبحانه على عباده بخلق الأنعام على العموم، ثم خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر والغنم، ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿لَرءُوفٌ﴾؛ أي: عظيم الرأفة والرفق بكم ﴿رَجِيمٌ﴾؛ أي: عظيم الإنعام عليكم، ومن ثم أسبغ عليكم نعمه الجليلة، ويسر لكم الأمور الشاقة العسيرة، ومن رأفته ورحمته بكم أن خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم، كما قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلًا يَدِينَا أُنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ (٢٤) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٢٥).

وقال أبو حيان: وناسب^(٢) الامتنان بهذه النعمة من حملها الأثقال الختم بصفة الرأفة والرحمة، لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم اهـ.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿بِشَقِّ﴾ بكسر الشين، وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمر بن ميمون وابن أرقم: بفتحها، ورويت عن نافع وأبي عمرو، وهما مصدران معناهما المشقة، وقيل الشق بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم، وقوله: ﴿وَالْحَيْلَ﴾ عطف على الأنعام؛ أي: وخلق الله سبحانه وتعالى لكم الخيل ﴿وَالْغَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكْبِكُمْ﴾ تعليلٌ بمعظم منافعها، وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضاً مما لا ريب في تحقيقه ﴿و﴾ جعلها لكم ﴿زينة﴾ تزينون بها إلى ما لكم فيها من منافع أخرى.

وقرأ الجمهور^(٤): ﴿وَالْحَيْلَ﴾ وما عطف بالنصب، عطفاً على قوله:

(٣) البحر المحيط.

(٤) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط.

﴿وَالْأَنْعَمَ﴾، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع، ولما كان الركوب أعظم منافعها اقتصر عليه، ولا يدل ذلك على أنه لا يجوز أكل الخيل، خلافاً لمن استدل بذلك، كأبي حنيفة كما يأتي بيانه، والخيل اسم جنس للفرس لا وحد له من لفظه كالإبل، وسمي الخيل خيلاً لاختيالها في مشيها، والخيل نوعان: عتيق وهجين، والفرق بينهما: أن عظم البرذون أعظم من عظم الفرس، وعظم الفرس أصلب وأقل، والبرذون أجمل من الفرس، والفرس أسرع منه، والعتيق بمنزلة الغزال، والبرذون بمنزلة الشاة، فالعتيق ما أبواه عربيان، سمي بذلك لعتقه من العيوب، وسلامته من الطعن فيه بالأموال المنقصة، كما سميت الكعبة بالبيت العتيق لسلامتها من عيب الرق، لأنه لم يملكها مالك قط، والهجين الذي أبوه عربي وأمّه عجمية، وخلق الله الخيل من ريح الجنوب، وكان خلقها قبل آدم - عليه السلام - لأن الدواب خلقت يوم الخميس، وآدم خلق يوم الجمعة بعد العصر، والذكر من الخيل خلق قبل الأنثى لشرفه، كآدم وحواء، وأول من ركب الخيل إسماعيل - عليه السلام - وكانت وحوشاً، ولذلك قيل لها العرب، وفي الحديث: «اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل»، وكان له ﷺ سبعة أفراس، وروي أن موسى عليه السلام قال للخضر: أيُّ الدواب أحب إليك، قال: الفرس والحمار والغير، لأن الفرس مركب أولي العزم من الرسل، والغير مركب هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام، والحمار مركب عيسى والعزير - عليهما السلام - فكيف لا أحب شيئاً أحياه الله بعد موته قبل الحشر.

والبغال جمع بغل وهو مركب من الفرس والحمار، ويقال أول من استنتجتها قارون، وله صبر الحمار وقوة الفرس، وهو مركب الملوك في أسفارهم، ومعبرة الصعاليك في قضاء أوطارهم، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنَّ البغال كانت تتناسل، وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام - فدعا عليها فقطع الله نسلها، وهذه الرواية تستدعي أن يكون استنتاجها قبل قارون، لأن إبراهيم مقدم على موسى بأزمة كثيرة، وإذا بخر البيت بحافر البغل الذكر... هرب منه الفأر وسائر الهوام، كما في «حياة الحيوان»، وكان له ﷺ بغال ست، والحمير جمع حمار، وكان

له ﷺ من الحمر اثنان: يعفور وعفير، والعفرة الغبرة، والحمار من أذل خلق الله تعالى كما قال الشاعر:

وَلَا يُقِيمُ عَلَى ضَيْمٍ يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْأَذْلَانِ عَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتْدُ
هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَذَا يُشَجُّ فَلَا يَرْنَى لَهُ أَحَدُ
ثم علل^(١) سبحانه وتعالى خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: ﴿لِتَرْكُوبَهَا﴾ وهذه
العلة هي باعتبار معظم منافعها، لأن الانتفاع بها في غير الركوب معلوم، كالتحميل
عليها، وعطف ﴿زينة﴾ على محل ﴿لِتَرْكُوبَهَا﴾ لأنه في محل نصب على أنه علة
لخلقها، ولم يقل لتزينوا بها حتى يطابق ﴿لِتَرْكُوبَهَا﴾ لأن الركوب فعل المخاطبين،
والزينة فعل الزائن، وهو الخالق، والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر المقصود،
بخلاف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهل الهمم العالية، لأنه يورث العجب، فكأنه
سبحانه قال: خلقتها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقة،
وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر، ولكنه غير مقصود بالذات.

فصل في ذكر الاختلاف في لحوم الخيل

وقد استدل^(٢) بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل، قائلين بأن التعليل
بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها، قالوا: ويؤيد ذلك
إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام، فيفيد ذلك اتحاد حكمها
في تحريم الأكل، قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزاً.. لكان ذكره والامتنان به
أولى من ذكر الركوب، لأنه أعظم فائدة منه، وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة
وأصحابهما، والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم، وذهب الجمهور من الفقهاء
والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل، ولا حجة لأهل القول الأول في
التعليل بقوله: ﴿لِتَرْكُوبَهَا﴾، لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره،

(١) الشوكاني.

(٢) الشوكاني.

ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حتى يذكر، ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب، وأيضاً لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل . . لدلت على تحريم الحمر الأهلية، وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم لها عام خبير، وقد قدمنا أن هذه السورة مكية، والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل، فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين بالتحريم . . لكانت السنة المطهرة رافعةً لهذا الاحتمال، ودافعة لهذا الاستدلال، واحتجوا^(١) على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً فأكلناه، وفي رواية قالت: ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً ونحن في المدينة فأكلناه، أخرجه البخاري ومسلم، وبما روي عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، وفي رواية قال: أكلنا زمن خبير لحوم الخيل وحمير الوحش، ونهى النبي ﷺ عن الحمار الأهلي، متفق عليه، وهذه رواية البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود قال: ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال والحمير، وكنا قد أصابتنا مخمصة، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.

وقال البغوي^(٢): ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها: تعريف الله عباده نعمه، وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته، والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحة لحوم الخيل أن السنة مبنية للكتاب، ولما كان نص الآية يقتضي أن الخيل والبغال والحمير مخلوقة للركوب والزينة وكان الأكل مسكوتاً عنه . . دار الأمر فيه على الإباحة والتحريم، فوردت السنة بإباحة لحوم الخيل، وتحريم لحوم البغال والحمير فأخذنا بها جمعاً بين النصين، والله أعلم.

﴿وَيَخْلُقُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أيها العباد؛ أي: ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات، غير ما عدده هنا من أنواع الحشرات والهوام في

(١) الخازن.

(٢) الخازن.

أسافل الأرض، وفي البحر مما لم يره البشر، ولم يسمعوا به، مما يهدي إليه العلم، وتستنبطه العقول، كالقطر البرية والبحرية، والطائرات التي تحمل أمتعتكم وتركبونها من بلد إلى بلد آخر، ومن قطر إلى قطر، والمطاود الهوائية التي تسير في الجو، والغواصات التي تجري تحت الماء، إلى نحو أولئك مما تعجبون منه، ويقوم مقام الخيل والبغال والحمير في الركوب والزينة.

والتعبير^(١) هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة بالنسبة إلى ما ظهر؛ لأنه تعالى قد خلق ما لا يعلم به العباد، وبعد أن شرح سبحانه دلائل وحدانيته، أرشد إلى أنه كفيل ببيان الطريق السوي لمن أرادته، فقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ﴾؛ أي: وعلى الله سبحانه وتعالى بموجب رحمته وبمقتضى وعده المحتوم، لا واجب عليه إذ لا يجب عليه شيء، بيان قصد السبيل؛ أي: بيان الطريق المستقيم، الموصل من سلكه إلى الحق والتوحيد بنصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام، وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ونحو الآية قوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾، وقوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ﴾.

والقصد^(٢): مصدر بمعنى اسم الفاعل، يقال: سبيل قصد وقاصد؛ أي: مستقيم، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: إلى سبيل القصد؛ أي: المستوي المستقيم، أو المعنى: وعلى الله قاصد السبيل؛ أي: هداية قاصد الطريق المستقيم، بموجب وعده المحتوم وتفضله الواسع.

﴿وَمِنْهَا﴾؛ أي: من السبل سبيل ﴿جَكَارٌ﴾؛ أي: طريق مائل عن الاستقامة، معوج زائغ عن الحق، فالسبيل القاصد هو الإسلام، والجائر منها هو غيره من الأديان الأخرى، سماوية كانت كاليهودية والنصرانية، أو أرضية كالوثنية والمجوسية.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

وخلاصة هذا^(١): أن ثمة طرقاً تسلك للوصول إلى الله، وليس يصل إليه منها إلا الطريق الحق، وهي الطريق التي شرعها ورضيها وأمر بها، وهي طريق الإسلام له، والإخبارات إليه وحده، كما أرشد إلى ذلك بقوله: ﴿فَأَقْزَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وما عداها فهو جائز، وعلى الله بيان ذلك، ليهتدي إليه الناس، ويبتعدوا عن سواه.

ثم أخبر سبحانه: بأن الهداية والضلال بقدرته ومشيته، فقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ سبحانه وتعالى أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد هداية موصلة إليه.. ﴿هَدَيْنَاكُمْ﴾ الله سبحانه وتعالى ﴿أَجْمَعِينَ﴾؛ أي: لفعل ذلك، ولكن لم يشأ؛ لأن مشيته تابعة للحكمة الداعية إليها، ولا حكمة في تلك المشيئة؛ أي^(٢): ولو شاء سبحانه لجعلكم كالنمل والنحل في حياتكم الاجتماعية، أو جعلكم كالملائكة مفطورين على العبادة وتقوى الله، فلا تتجه نفوسكم إلى المعصية، ولا تسعى إلى الشر، ولكنه شاء أن يجعلكم تعملون أعمالكم باختياركم، وتسعون إليها بعد بحثها وفحصها من سائر وجوها، ثم ترجحون منها ما تميل إليه نفوسكم، وما ترون فيه الفائدة لكم، كما قال عز من قائل: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾؛ أي: طريق الخير والشر ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾.

والمعنى^(٣): ولو شاء أن يهديكم جميعاً إلى الطريق الصحيح والمنهج الحق.. لفعل ذلك، ولكنه لم يشأ، بل اقتضت مشيئته إراءة الطريق والدلالة، وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافر، ولا يستحق النار من المسلمين، وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمناً، والبعض كافراً، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع.

فإن قلت^(٤): لِمَ غير أسلوب الكلام في قوله: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾؟

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٤) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

قلت: ليعلم بما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوز، ولو كان كما تزعم المجبرة.. لقل: وعلى الله قصد السبيل، وعليه جائرها، أو عليه الجائر، وقرأ عبد الله: ﴿ومنكم جائر﴾ عن القصد بسوء اختياره، والله بريء منه.

وبعد أن ذكر سبحانه نعمته عليهم بتسخير الدواب والأنعام، شرع بذكر نعمته عليهم في إنزال المطر فقال: ﴿هُوَ﴾ سبحانه وتعالى الإله ﴿الَّذِي أَنْزَلَ﴾ بقدرته القاهرة ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ إلى السحاب ومنه إلى الأرض ﴿مَاءً﴾ عذباً؛ أي: نوعاً منه وهو المطر، وفي «بحر العلوم»: تنكيهه للتبعض؛ أي: بعض الماء، فإنه لم ينزل من السماء الماء كله ﴿لَكُمْ﴾ أيها الأدميون ولكل حيٍّ ﴿مِنْهُ﴾؛ أي: من ذلك الماء المنزل ﴿شَرَابٌ﴾؛ أي: ما تشربونه، والظرف^(١) الأول وهو لكم خبرٌ مقدم لشراب، والثاني حال منه، ومن تبعية، قال الخطيب: وإن قيل: ظاهر هذا أن شرابنا ليس إلا من المطر.. أجيب بأنه تعالى لم ينف أن نشرب من غيره، وبتقدير الحصر لا يمتنع أن يكون الماء العذب الذي تحت الأرض من جملة ماء المطر أسكن هناك، بدليل قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾، ﴿وَمِنْهُ﴾؛ أي: ومن ذلك المنزل ﴿شَجَرٌ﴾ ف ﴿مِنْ﴾ ابتدائية؛ أي: ومنه ويسببه يحصل شجر ترعاه المواشي، والمراد به: ما ينبت من الأرض سواء كان له ساق أو لا ﴿فِيهِ﴾؛ أي: في ذلك الشجر ﴿تُسِيمُونَ﴾؛ أي: ترعون مواشيكم، قدم الشجر على الزرع وعلى ما بعده لحصوله بغير صنع من البشر.

وقرأ زيد بن علي^(٢): ﴿تسيمون﴾ بفتح التاء، فإن سمع متعدياً.. كان هو وأسام بمعنى واحد، وإن كان لازماً.. فتأويله على حذف مضاف تسيمون؛ أي: تسيم مواشيكم لما ذكر.

والمعنى^(٣): أي إن الذي خلق لكم الأنعام والخيول وسائر البهائم لمنافعكم

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

ومصالحكم هو الإله الذي أنزل المطر من السماء عذباً زلاًلاً تشربون منه، وتسقون أشجاركم ونباتكم التي تسمون فيها أنعامكم وفيها ترضون.

ثم استأنف^(١) إخباراً عن منافع الماء، فقال جواباً لمن قال: هل له منفعة غير ذلك؟ ﴿يُنَبِّئُ﴾ الله سبحانه وتعالى ﴿لَكُمْ﴾ أيها العباد؛ أي: ينبت لمصالحكم ومنافعكم ﴿بِهِ﴾؛ أي: بما أنزل من السماء ﴿الزَّعَّةَ﴾ الذي هو أصل الأغذية وعمود المعاش، قال في «بحر العلوم»: الزرع كل ما استنبت بالبذر مسمى بالمصدر وجمعه زروع.

قال كعب الأحبار: لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام.. جاء ميكائيل بشيء من حب الحنطة وقال: هذا رزقك ورزق أولادك، قم فاضرب الأرض، وابذر البذر، قال: ولم يزل الحب من عهد آدم إلى زمن إدريس كبيضة النعام، فلما كفر الناس.. نقص إلى بيضة الدجاجة، ثم إلى بيضة الحمامة، ثم إلى قدر البندقة، ثم إلى قدر الحمصة، ثم إلى المقدار المحسوس الآن، يقال: إن البوم لا يأكل الحنطة ولا يشرب الماء، أما الأول: فلأن آدم عصى بالحنطة ربه، وأما الثاني: فلأن قوم نوح أهلكوا بالماء.

وقرأ أبو بكر^(٢): ﴿نُنَبِّئُ﴾ بنون العظيمة، وقرأ الزهري ﴿نُنَبِّئُ﴾ بالتشدد، قيل للتكثير والتكرير، والذي يظهر أنه تضعيف التعدية، وقرأ أبي: ﴿يُنَبِّئُ﴾ من نبت، ورفع الزرع وما عطف عليه، ﴿و﴾ ينبت لكم بذلك الماء ﴿الزيتون﴾ الذي هو إدام من وجهه، وفاكهة من وجهه، قال في «إنسان العيون»: شجرة الزيتون تعمّر ثلاثة آلاف سنة، وهو جمع زيتونة، ويقال للشجرة نفسها: زيتونة، ﴿و﴾ وينبت لكم ﴿النخيل﴾ والنخيل والنخل بمعنى واحد، وهو اسم جمع، والواحدة نخلة كالثمرة والثمر، وفي الحديث: «أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من فضل طينة آدم، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم ابنة عمران، فأطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر»، كما في

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

«المقاصد الحسنة»، ﴿و﴾ ينبت لكم ﴿الأعناب﴾ جمع عنب، وإنما جمع الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على الأصناف المختلفة، وفيه إشارة: إلى أن تسمية العنب كرمًا لم يكن بوضع الواضع، ولكنه كان من الجاهلية، كأنهم قصدوا به الاشتقاق من الكرم؛ لكون الخمر المتخذة منه تحثُّ على الكرم والسخاء، فنهى النبي ﷺ عن أن يسموه بالاسم الذي وضعه الجاهلية، وأمرهم بالتسمية اللغوية بوضع الواضع حيث قال: «لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحبلة» ثم بين قبح تلك الاستعارة بقوله: «إنما الكرم قلب المؤمن» يعني أن ما ظنوه من السخاء والكرم فإنما هو من قلب المؤمن لا من الخمر؛ إذ أكثر تصرفات السكران عن غلبة من عقله، فلا يعتبر ذلك العطاء كرمًا ولا سخاء؛ إذ هو في تلك الحالة كصبي لا يعقل السخاء، ويؤثر بماله سرفاً وتبذيراً، فكما لا يُحمل ذلك على الكرم، فكذا إعطاء السكران، كذا في «أبكار الأفكار».

وخصص هذه الأنواع الأربعة بالذكر للإشعار بفضلها وشرفها، وفي «البحر»: وخص^(١) الأربعة بالذكر؛ لأنها أشرف ما ينبت، وأجمعه للمنافع، وبدأ بالزرع لأنه قوت أكثر العالم، ثم بالزيتون لما فيه من فائدة الاستصباح بدهنه، وهي ضرورية مع منفعة أكله، والانتدام به، وبدهنه والإطلاء بدهنه، ثم بالنخل لأن ثمرته من أطيب الفواكه، وقوت في بعض البلاد، ثم بالأعناب لأنها فاكهة محضة.

ثم عمّم فقال^(٢): ﴿و﴾ ينبت لكم ﴿من كل الثمرات﴾؛ أي: بعض كلها، وأتى بلفظ ﴿من﴾ التي للتبويض؛ لأن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة، وإنما أنبت في الأرض بعضٌ من كلها للتذكيرة.

ويحتمل كون المراد ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي يحتملها هذه النشأة الدنيوية، وترى بها، وهي الثمرات المتعارفة عند الناس بأنواعها وأصنافها، فتكون كلمة ﴿مِنْ﴾ صلة كما في قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ زَيْنَ دُثُوبِكُمْ﴾ على رأي الكوفية وهو

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

اللائح الواضح.

والمعنى: أي ينبت لكم بالماء الذي أنزله من السماء زرعكم وزيتونكم ونخيلكم وأعنابكم، ومن كل الثمرات غير ذلك أرزاقاً لكم، وأقواتاً نعمةً منه عليكم، وحجة على من كفر به، ولما ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل... أعقبه بقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ كذلك هنا ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات، ثم قال: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ تنبيهاً على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها ومنافعها مما لا يكاد يحصر، كما أن تفصيل ما خلق من باقي الحيوان لا يكاد يحصر، وختم ذلك تعالى بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: إن في إنزال الماء، وإنبات ما فصل ﴿لَايَةً﴾ عظيمة دالة على تفردة تعالى بالألوهية، لاشتماله على كمال العلم والقدرة والحكمة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾؛ أي: لقوم يعتبرون مواعظ الله، ويتفكرون فيها، حتى تطمئن قلوبهم بها، وينبج نور الإيمان فيها يضيء أفئدتهم، ويزكي نفوسهم، فإن^(١) من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في الأرض، وتصل إليها نداوة تنفذ فيها، فينشق أسفلها، فيخرج منه عروق تنبسط في أعماق الأرض، وينشق أعلاها إن كانت منتكسة في الوقوع ويخرج منه ساق فينمو، ويخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار، على أجسام مختلفة الأشكال والألوان والخواص والطبائع، وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا إلى نهاية، مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطبائع السفلية، والتأثيرات العلوية بالنسبة إلى الكل... علم أن من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال، فضلاً عن أن يشاركه أخس الأشياء في صفاته التي هي الألوهية، واستحقاق العبادة، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، والتفكر تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب، قالوا: الذكر طريق والفكر وسيلة المعرفة التي هي أعظم الطاعات، والله^(٢) در القائل:

تَأْمَلْ فِي رِيَاضِ الْوَرْدِ وَأَنْظُرْ إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِكُ

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

عِيُونُ مِنْ لَجِينِ شَاخِصَاتٍ عَلَى أَهْدَابِهَا ذَهَبٌ سَبِينُكَ
 عَلَى قَضْبِ الزَّرَجِدِ شَاهِدَاتٍ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ
 ﴿وَسَخَّرَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿لَكُمْ﴾؛ أي: لِمَنَامِنِكُمْ وَمَعَاشِكُمْ، ولَعَقْدِ
 الثَّمَارِ وَإِنْضَاجِهَا ﴿الَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ يتعاقبان خلفَةً، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ قال^(١) بعضهم: الليل ذكر كآدم، والنهار أنثى كحواء، والليل
 من الجنة، والنهار من النار، ومن ثمة كان الأنس بالليل أكثر، ﴿و﴾ سخر لكم
 ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ تسخرًا في سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة، وإصلاحهما لما
 نيظ بهما صلاحه، كل ذلك لمصالحكم ومنافعكم، وليس المراد بتسخير هذه لهم
 تمكينهم من تصريفها كيف شاؤوا، كما في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا
 هَذَا﴾ ونظائره، بل هو تصريفه تعالى لها حسبما يترتب عليه منافعهم ومصالحهم،
 لا أن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب إرادتهم.

﴿وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ﴾ مبتدأ وخبر؛ أي: سائر النجوم في حركاتها وأوضاعها
 من التثليث والتربيع ونحوها مسخرات؛ أي: مذللات لله تعالى خلقها ودبرها
 كيف شاء، أو لما خلقت له ﴿بِأَمْرِهِ﴾؛ أي: بإرادته ومشيتته، وحيث لم يكن
 عود منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من الملوين والقمرين، لم
 ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص، بل ذكر على وجه يفيد كونها تحت
 ملكوته تعالى، من غير دلالة على شيء آخر، ولذلك عدل عن الجملة الفعلية
 الدالة على الحدوث، إلى الاسمى المفيدة للدوام والاستمرار.

والمعنى^(٢): أي ومن نعمه تعالى عليكم مضافةً إلى النعم التي سلف ذكرها
 أن سخر لكم الليل والنهار، يتعاقبان خلفَةً، لِمَنَامِكُمْ واستراحتكم وتصرفكم في
 معاشكم وسعيكم في مصالحكم، وسخر لكم الشمس والقمر يدأبان في سيرهما
 وإنارتهما أصالةً وخلافةً، وأدائهما ما نيظ بهما من تربية الأشجار والزرع وإنضاج
 الثمرات وتلوينها، إلى نحو ذلك من الآثار والمنافع التي ربطها سبحانه

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

بوجودهما، وبهما يعرف عدد السنين والشهور، وفي ذلك صلاح معاشكم، وسخر لكم النجوم بأمره وإرادته، تجري في أفلاكها بحركة مقدرة لا تزيد ولا تنقص، لتتهدوا بها في ظلمات البر والبحر.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التسخير المتعلق بما ذكر مجماً ومفصلاً ﴿لَا يَنْتِ﴾ باهرة ودلالات واضحة متكاثرة ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ حجج الله، ويفتحون عقولهم للنظر والاستدلال، ويفهمون ما نبههم إليه بها، ويعتبرون، وعبر هنا^(١) بالعقل، وفي خاتمة الآية السابقة بالتفكير، من قبل أن الآثار العلوية متعددة، ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوجدانية ظاهرة لا تحتاج إلا إلى العقل من غير تفكير ولا تأمل، بل تدرك بالبدئية، بخلاف الآثار السفلية من الزرع والنخيل والأعشاب فهي تحتاج في دلالتها على وجود الصانع إلى فكر وتدبر ونظر شديد، وجمع الآيات هنا ليطابق قوله: ﴿مُسَخَّرَاتٌ﴾، وفي «البحر»: وجمع^(٢) الآيات هنا، وذكر العقل وأفرد فيما قبل، وذكر التفكير؛ لأن فيما قبل استدلالاً بإنبات الماء، وهو واحد وإن كثرت أنواع النبات، والاستدلال هنا متعدد، ولأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة، وأبين شهادة للكبرياء والعظمة، وقد ذكر لفظ الآية في هذه السورة سبع مرات، خمس بالإنفراد، واثنان بالجمع، قال الكرمانى: ما جاء بلفظ الأفراد فلوحدة المدلول، وهو الله تعالى، وما جاء منها بلفظ الجمع فلمناسبة مسخرات اهـ.

والأولى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة التي أفرد الآية في بعضها وجمعها في بعضها، كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار، وللأفراد باعتبار، فلم يجزها على طريقة واحدة افتناناً وتنبيهاً على جواز الأمرين، وحسن كل واحد منهما.

فائدة: قال أهل العلم^(٣): العقل جوهر مضيء، خلقه الله في الدماغ،

(١) المراغى.

(٢) روح البيان.

(٣) البحر المحيط.

وجعل نوره في القلب، يدرك الغائبات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة، وهو للقلب بمنزلة الروح للجسد، فكل قلب لا عقل له فهو ميت، وهو بمنزلة قلب البهائم، وسئل النبي ﷺ: من أحسن الناس عقلاً؟ قال: «المسارع إلى مرضاة الله تعالى، والمجتنب عن محارم الله تعالى»، قالوا أخف حلاًماً من العصفور، قال حسان بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -:

لَا بَأْسَ بِالْقَوْمِ مِنْ طُولِ وَمِنْ عَظِيمِ جِسْمِ أَلْبَعَالٍ وَأَخْلَامِ أَلْعَصَافِيرِ
 وقرأ ابن عامر: ﴿والشمس﴾ وما بعده بالرفع على الابتداء، والخبر ﴿مسخرات﴾، وقرأ حفص: و﴿النجوم﴾ ﴿مسخرات﴾ برفعهما، وقرأ ابن مسعود والأعمش وابن مصرف. ﴿والرياح﴾ ﴿مسخرات﴾ بدل و﴿النجوم﴾ ﴿مسخرات﴾ وهي مخالفة لسواد المصحف، والظاهر في قراءة نَضْبِ الجميع أَنَّ ﴿والنجوم﴾ معطوف على ما قبله، و﴿مسخرات﴾ حال مؤكدة من الجميع.

وقوله: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ معطوف على الليل والنهار رفعاً ونصباً؛ أي: وسخر لكم سبحانه وتعالى ما خلق لكم في الأرض، من عجائب الأمور ومختلف من حيوان ونبات ومعادن حالة كونه: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ وهيئات من خضرة وبياض وحمرة وسواد، وغير ذلك على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها وخواصها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من التسخيرات ونحوها، أو إن في اختلاف ما في الأرض ﴿لَايَةً﴾ دالة على أن من هذا شأنه واحد لا شريك له ﴿لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ﴾ آلاء الله ونعمه، فيشكرونه على ما أنعم، ويخبتون إليه على ما تفضل به وأحسن، فإن ذلك غير محتاج إلا إلى تذكر ما عسى يفضل عنه من العلوم الضرورية.

وختم هذا بقوله^(١): ﴿يَذَكِّرُونَ﴾ ومعناه الاعتبار والاتعاظ، كأن علمهم بذلك سابق طراً عليه النسيان، فقليل يذكرون؛ أي: يتذكرون ما نسوا من تسخير هذه المكونات في الأرض.

(١) البحر المحيط.

قيل: وإنما^(١) خص المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة المذكورة، وخص المقام الثاني بالعقل لذكره بعد إمطة الشبهة وإزاحة العلة، فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية.. فلا عقل له، وخص المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة، فمن شك بعد ذلك.. فلا حس له، وفي هذا من التكلف ما لا يخفي، والأولى أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدم في أفراد الآية في البعض وجمعها في البعض الآخر، وبيانه أن كلاً من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكير ولذكر التعقل ولذكر التذكر، لاعتبارات ظاهرة غير خفية، فكان في التعبير في كل موضع بواحد منها افتنان حسن، لا يوجد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة، والله أعلم بأسرار كتابه.

وبعد أن ذكر أنواع النعم في البر شرع يفصل نعمه في البحر، فقال: ﴿وَهُوَ﴾ سبحانه وتعالى الإله ﴿الَّذِي سَخَّرَ﴾ وذلل لكم ﴿الْبَحْرَ﴾ العذب والملح، والبحر: الماء الكثير، أو الملح فقط؛ أي: جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والغوص والاصطياد.

قال بعضهم^(٢): هذه البحور على وجه الأرض ماء السماء النازل وقت الطوفان، فإن الله تعالى أمر الأرض بعد هلاك القوم فابتلعت ماءها، وبقي ماء السماء لم تبتلعه الأرض، وأما البحر المحيط فغير ذلك، بل هو جزر عن الأرض حين خلق الله الأرض من زبده، ويجوز ركوب البحر بشرط علم السباحة وعدم دوران الرأس، وإلا فقد ألقى نفسه إلى التهلكة، وأقدم على ترك الفرائض، وذلك للرجال والنساء، كما قاله الجمهور، وكره ركوبه للنساء، لأن حالهن على الستر، وذا متعسر في السفينة، لا سيما في الزورق وهي السفينة الصغيرة.

امتن الله^(٣) سبحانه وتعالى بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه، واستخراج ما فيه من صيد وجواهر، لكونه من جملة النعم التي أنعم الله بها على عباده، مع

(٣) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه وكمال قدرته، وقد جمع الله سبحانه لعباده في هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسماوية والبحرية، فأرشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات المتنوعة المختلفة الأمكنة إتماماً للحجة، وتكميلاً للإنذار، وتوضيحاً لمنازع الاستدلال ومناطات البرهان ومواضع النظر والاعتبار.

ثم ذكر العلة في تسخير البحر فقال: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾؛ أي: وهو تعالى الذي سخر لكم البحر لتصطادوا منه؛ أي: من حيوانه، فهو على حذف مضاف ﴿لَحْمًا﴾؛ أي: سمكاً طرياً، أي: رطباً؛ أي: سخر لكم لتأكلوا سمكاً رطباً تصطادونه منه أي من حيوانه.

والتعبير^(١) عن السمك باللحم مع كونه حيواناً، لانحصار الانتفاع به في الأكل، وفي وصفه^(٢) بالطراوة والرطوبة تنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله، لأنه يسرع إليه الفساد والتغير، وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء، فسبحان الخبير بخلقه، وبما يضر استعماله وما ينفع، وفيه أيضاً إيحاء إلى كمال قدرته تعالى في خلقه الحلو الطري في الماء المر الذي لا يشرب.

وقد كره العلماء أكل الطافي منه على وجه الماء، وهو الذي يموت حتف أنفه في الماء فيطفو على وجهه، لحديث جابر عن النبي ﷺ: «ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا». فالمراد منه ميتة البحر في الحديث: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» هو ما لفظه، لا ما مات فيه من غير سبب، ﴿و﴾ سخر لكم البحر أيضاً ﴿لِتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ﴾؛ أي: من جواهره ﴿جَلِيَّةً﴾؛ أي: زينة ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾؛ أي: تتزينون أنتم ونساؤكم بها، والمراد بالجليّة المذكور في الآية اللؤلؤ المخلوق في صدفه العاش في البحار، ولا سيما المحيط الهندي، والمرجان الذي ينبت في قيعانها، لقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ﴿٣٣﴾ فهما حلالان للرجال والنساء، ولا حاجة لما تكلفه جماعة

(٢) المراغي.

(١) المراح.

من المفسرين في تأويل قوله: ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ بقوله: تلبسه نساؤهم، لأنهن من جملتهم، أو لكونهن يلبسنها لأجلهم، وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان، ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة، فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبهاً بهن، وقد ورد الشرع بمنعه، لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان.

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾؛ أي: وتبصر أيها المخاطب السفن حالة كونها ﴿مَوَاحِرَ﴾؛ أي: جوارى ﴿فِيهِ﴾؛ أي: في البحر؛ أي: لو حضرت أيها المخاطب لرأيت السفن جوارى في البحر، تجري جرياً وتشقه شقاً بحيزومها ومقدمها، مقبلة مدبرة، من قطر إلى قطر، ومن بلد إلى آخر، ومن إقليم إلى إقليم، لجلب ما هناك إلى هنا، وما هنا إلى هناك، ومن ثم قال: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾؛ أي: لتطلبوا فضل الله ورزقه، بركوبه للتجارة، وهذا معطوف على ﴿تستخرجوا﴾ وما بينهما اعتراض، أو معطوف على علة محذوفة؛ أي: لتتبعوا بذلك، ولتطلبوا من سعة رزقه بركوبه للتجارة، فإن تجارته أرباح.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ أي^(١): تعرفون حقوق نعمه الجليلة، فتقومون بأدائها بالطاعة والتوحيد، ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر، لأنه أقوى في باب الإنعام، من حيث إنه جعل المهالك سبباً للانتفاع وتحصيل المعاش.

والمعنى^(٢): أي ولتشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم، إذ جعل ركوب البحر مع كونه مظنة للهلاك سبباً للانتفاع وحصول المعاش، مع عدم الحاجة إلى الحل والترحال والاستراحة والسكون، والله در القائل:

وَإِنَّا لَفِي الدُّنْيَا كَرَّحِبٍ سَفِينَةٍ نُظُنُّ وَفَوْقاً وَالزَّمَانُ بِنَا يَسْرِئُ
وفي «الشوكاني» هنا: قيل^(٣): ولعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر، من حيث إن فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة، من غير مزاولة

(٣) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

أسباب السفر، بل من غير حركة أصلاً، مع أنها في تضاعيف المهالك، ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كون ما فيه أطيب مأكول وأنفس ملبوس، وكثرة النعم مع نفاستها وحسن موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له.

ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد الموجبة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى، وآية أخرى فقال: ﴿وَالْقَى﴾ الله سبحانه وتعالى ونصب بقدرته القاهرة ﴿فِى الْأَرْضِ﴾ هي^(١) كروية الشكل، محلها وسط العالم، وسميت بالأرض لأنها تأرض؛ أي: تأكل أجساد بني آدم.

﴿رَوَّسَ﴾؛ أي: جبلاً ثوابت من غير سبب ولا ظهير ولا معين، كأنهن حصيات قبضهن قابض بيده فنبذهن في الأرض، فهو تصوير لعظمته وتمثيل لقدرته، وإن كل عسير، فهو عليه يسير.

أي^(٢): وجعل فيها رواسي، بأن قال لها كوني فكانت، فأصبحت الأرض وقد أرسيت وأثبتت بالجبال، بعد أن كانت تمور موراً، فلم يدر أحد مم خلقت، من رسا الشيء إذا ثبت جمع راسية والتاء للتأنيث على أنها صفة جبال، كراهية ﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ وتحرك الأرض ﴿بِكُمْ﴾ أيها العباد الأرضيون، على ما قاله البصريون، أو لئلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون، والميد: الاضطراب والميل يميناً وشمالاً، يقال: ماد الشيء يميد ميداً إذا تحرك، ومنه سميت المائدة.

والمعنى: كراهية أن تميد بكم وتضطرب، وقد خلق الله الأرض مضطربة لكونها على الماء، ثم أرساها بالجبال، وهي ستة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون جبلاً، سوى التلول على ما قاله الجغرافيون، على جريان عادته في جعل الأشياء منوطة بالأسباب، فالأرض بلا جبال كاللحم بلا عظام، فكما أن وجود الحيوان وجسده إنما يستمسك بالعظم، فكذا الأرض إنما تقوم بالرواسي، ألا ترى أن سطيحاً الكاهن لم يكن في بدنه عظم سوى القفا، لكونه من ماء المرأتين، وكان

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

لا يستمسك وإنما يخرج في السنة مرة ملفوفاً في خرقة، أو موضوعاً على صحيفة من فضة ﴿و﴾ جعل سبحانه وتعالى في الأرض ﴿أنهاراً﴾ لأن^(١) في ﴿ألقى﴾ معنى الجعل، إذ الإلقاء جعل مخصوص، وهي جمع نهر، ويحرك وهو مجرى الماء، وذلك مثل الفرات نهر الكوفة، ودجلة نهر بغداد، وجيحون نهر بلخ، وجيحان نهر أذنة في بلاد الأرمن، وسيحون نهر الهند، وسيحان نهر المصيصة، والنيل نهر مصر، وغيرها من الأنهار الجارية في أقطار الأرض.

وحاصل المعنى: أي^(٢) وألقى سبحانه وتعالى في الأرض جبلاً ثوابت، لتقر الأرض ولا تضطرب بما عليها من الحيوان، فلا يهنأ لهم عيشٌ بسبب ذلك، كما قال: ﴿وَالْجِبَالُ أَوَّسَهَا ۖ﴾ وما الأرض إلا كسفينة على وجه البحر، فإذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة.. تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنى الأسباب، وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة.. استقرت على حال واحدة، فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبال لاضطربت.

﴿و﴾ جعل فيها ﴿أنهاراً﴾ تجري من مكان إلى آخر رزقاً للعباد، وهي تنبع في مواضع وهي رزق لأهل مواضع أخرى، فهي تقطع البقاع والبراري، وتخرق الجبال والآكام حتى تصل إلى البلاد التي سخر لأهلها أن تنتفع بها، كما يشاهد في نهر النيل إذ ينبع من أواسط أفريقية، ويمر بجبال ووهاد في السودان، ويستفيد منه الفائدة الكبرى أهل مصر دون سواها، وكل ذلك بتقدير اللطيف الخبير، وذكر الأنهار عقب الجبال، لأن معظم عيون الأنهار وأصولها تكون من الجبال كما في «الخازن» ﴿و﴾ كذلك جعل سبحانه وتعالى في الأرض ﴿سبلاً﴾ وطرقاً مختلفة، نسلك فيها من بلاد إلى بلاد أخرى، وقد تحدث ثلثة في الجبل لتكون ممراً طريقاً، كما قال تعالى في وصف الجبال: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا...﴾ الآية، جمع سبيل، وهو الطريق وما وضع.

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾؛ أي: لكي تهتدوا بها في أسفاركم إلى مقاصدكم

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

ومنازلكم، أو إرادة أن تهتدوا بها في أسفاركم، فلعل مستعارة لمعنى الإرادة كما في «روح البيان».

قال بعضهم^(١): خذوا الطريق ولو دارت، واسكنوا المدن ولو جارت، وتزوجوا البكر ولو بارت؛ أي: ولو كانت البكر بوراً؛ أي: فاسدة هالكة لا خير فيها.

﴿و﴾ كذلك جعل سبحانه وتعالى في الأرض ﴿علامات﴾؛ أي: معالم ودلائل، يهتدي ويستدل بها السابلة في النهار، وهم القوم المختلفة على الطريق من جبال كبار وآكام صغار، وسهول ومياه وأشجار وريح، كما قال الإمام الرازي: رأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات، حتى إذا ضلوا الطريق، كانت تلك العلامات عوناً لهم، وهدتهم إلى السبيل السوي في البر والبحر.

﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ بالليل في البراري أو البحار، حيث لا علامة غيره، ولعل^(٢) الضمير لقريش، فإنهم كانوا كثيري التردد للتجارة مشهورين بالاهتداء بالنجوم في أسفارهم، وصرف النظم عن سنن الخطاب، وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص، كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء يهتدون، فالاعتبار بذلك ألزم لهم، والشكر عليه أوجب عليهم، والمراد بالنجم الجنس، أو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي، وذلك لأنها تعلم بها الجهات ليلاً لأنها دائرة حول القطب الشمالي، فهي لا تغيب، والقطب في وسط بنات نعش الصغرى، والجدي هو النجم السابع من بنات النعش الصغرى، والفرقدان هما النجمان الأولان من النعش الصغرى، وهما من النعش، والجدي من البنات، ويقرب من بنات نعش الصغرى بنات نعش الكبرى، وهي سبعة أيضاً أربعة نعش وثلاث بنات، وبإزاء الأوسط من البنات السهى: وهو كوكب خفي صغير كانت الصحابة - رضي الله عنهم - تمتحن فيه أبصارهم، كذا في «التكملة» لابن عساكر، وفي

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

«الخطيب»: ولما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات وأعمها، وأوضحها برأً وبحراً ليلاً ونهاراً.. نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة، لإفهام العموم، لئلا يظن أن المخاطب مخصوص، وليس كذلك فقال تعالى: ﴿وَيَا نَجْمِ﴾؛ أي: الجنس هم؛ أي: أهل الأرض كلهم، وأولى الناس بذلك المخاطبون وهم قريش ثم العرب كلها، لفرط معرفتهم بالنجوم، وقدم الجار تنبيهاً على أن دلالة غيره بالنسبة إليه سافلة، وقيل: المراد بالنجم الثريا والفرقدان وبنات لنعش، وقيل: الضمير لقريش لأنهم كثير الأسفار للتجارة، مشهورون بالاهتداء في مسائرهم بالنجوم.

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم، ثم كفوا، وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. قيل: أول من نظر في النجوم والحساب إدريس النبي - عليه السلام - قال بعض السلف: العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. وفي الآية إيماء إلى أن مراعاة النجوم أصل في معرفة الأوقات والطرق والقبلة، ويحسن أن نتعلم من علم الفلك ما يفيد تلك المعرفة، قال قتادة: إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينةً للسماء، ومعالم للطرق، ورجوماً للشياطين، فمن قال غير ذلك، فقد تكلم بما لا علم له به.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿وَيَا نَجْمِ﴾ بفتح النون وسكون الجيم على أنه اسم جنس، ويؤيد ذلك قراءة ابن وثاب ﴿وبالنجم﴾ بضم النون والجيم، ومراده النجوم فقصره بحذف الواو منه، أو هو جمع، كسقف وسقف، وفي «زاد المسير»: وقرأ^(٢) الحسن والضحاك وأبو المتوكل ويحيى بن وثاب: ﴿وبالنجم﴾ بضم النون وإسكان الجيم، وقرأ الجحدري ﴿وبالنجم﴾ بضم النون والجيم، وقرأ مجاهد: ﴿وبالنجوم﴾ بواو على الجمع.

(١) البحر المحيط.

(٢) زاد المسير.

وقال الأخفش^(١): تم الكلام عند قوله: ﴿وَعَلَّمْتِ﴾، وقوله: ﴿وَيَا لَنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ كلام منفصل عن الأول.

ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته.. أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ وعبرة «الخازن» هنا: ولما ذكر الله^(٢) عز وجل من عجائب قدرته، وغرائب صنعته، وبديع خلقه، ما ذكر على الوجه الأحسن، والترتيب الأكمل، وكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات المتقدمة كلها دالة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته، وأنه تعالى هو المنفرد بخلقها جميعاً.. قال على سبيل الإنكار على من ترك عبادته، واشتغل بعبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تقدر على شيء: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾؛ يعني: هذه الأشياء الموجودة المرئية بالعيان وهو الله تعالى الخالق ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ يعني هذه الأصنام العاجزة التي لا تخلق شيئاً ألبتة، لأنها جمادات لا تقدر على شيء، فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادتها، ويترك عبادة من يستحق العبادة، وهو الله الخالق هذه الأشياء كلها، ولهذا المعنى ختم هذه الآية بقوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ يعني: هذا القدر ظاهر غير خاف على أحد، فلا يحتاج فيه إلى دقيق الفكر والنظر، بل مجرد التذكر فيه كفاية لمن فهم وعقل واعتبر بما ذكر انتهت.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ للاستفهام^(٣) الإنكاري داخل على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أبعد ظهور دلائل التوحيد تتصور المشابهة والمشاركة - فمن يخلق هذه المصنوعات العظيمة - وهو الله تعالى - كمن لا يخلق شيئاً منها - وهو الأصنام؟! وعبر عنها بمن التي للعقلاء لأنهم سموها آلهة فأجريت مجرى العقلاء، أو للمشاكلة لأنه قابله بالخالق وجعله معه كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ مَن يَشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَشِى عَلَى رِجْلَيْنِ﴾.

وفي «الكرخي»: وهذا من عكس التشبيه، إذ مقتضى الظاهر أن يقال: أفمن

(٣) روح البيان.

(١) الشوكاني.

(٢) الخازن.

لا يخلق كمن يخلق، فخولف في خطابهم، لأنهم بالغوا في عبادتها، حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة، وصار الخالق فرعاً فجاء الإنكار على وفق ذلك مجارة على معتقدتهم.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ للاستفهام التوبيخي داخل على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: ألا تلاحظون القدرة الباهرة للخالق سبحانه، والعجز الظاهر للأصنام، فلا تذكرون ذلك فتعرفون فساد ما أنتم عليه يا أهل مكة، فإنه بوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شيء سوى التذكر.

ومعنى الآية: أي أفمن^(١) يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عدناها عليكم، وينعم هذه النعم العظيمة.. كمن لا يخلق شيئاً ولا ينعم نعماً صغيرة ولا كبيرة؟ أفلا تذكرون هذه النعم، وهذا السطان العظيم، والقدرة على ما شاء من الحكمة، وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها، وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعاً ولا تدفع ضرراً، فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه من عبادتها، وإقراركم لها بالألوهية.

وخلاصة هذا: الإنكار عليهم، ورميهم بالجهل، وسوء التقدير، وقلة الشكر لمن أنعم عليهم بما لا يحصى من النعم، من وضوح ذلك وقلة احتياجه إلى تدبر وتفكر وإطالة نظر، بل يكفي فيه تنبيه العقل ليعلم أن العبادة لا تليق إلا للمنعم بكل هذه النعم، أما هذه الأصنام التي لا فهم لها ولا قدرة ولا اختيار، فلا تنبغي عبادتها ولا الاشتغال بطاعتها.

قال قتادة في الآية: الله هو الخالق الرازق، لا هذه الأوثان التي تعبد من دون الله، التي لا تخلق شيئاً، ولا تملك لأهلها ضرراً ولا نفعاً اهـ.

وبعد أن نبههم سبحانه إلى عظمتهم، ذكرهم بنعمه عليهم، وإحسانه إليهم فقال: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى الفائضة عليكم مما لم يذكر ﴿لَا تُحْصَوْنَ﴾؛ أي^(٢): لا تطيقوا إحصاءها وحصرها، وضبط عددها ولو إجمالاً، فضلاً عن القيام بشكرها، يقال: أحصاه؛ أي: عدّه كما في «القاموس»، وأصله

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

أن الحساب كان إذا بلغ عدداً وضعت له حصة، ثم استؤنف العدد.

والمعنى: لا توجد له غاية فتوضع له حصة، وهذه الجملة تذكير إجمالي بنعمه تعالى، بعد تعداد طائفة منها، وكان الظاهر إيرادها عقبها تكملة لها، على طريقة قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذكره أبو السعود.

والمعنى: أي وإن تعدوا نعم الله تعالى لا تضبطوا عددها، فضلاً عن أن تستطيعوا القيام بشكرها، فإن العبد مهما أتعب نفسه في طاعته، وبالح في شكران نعمه، فإنه يكون مقصراً، فنعم الله تعالى كثيرة، وعقل المخلوق قاصر عن الإحاطة بها، ومن ثم فهو يتجاوز عن ذلك التقصير، وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿كَفَّورٌ﴾؛ أي: لستور فيستر عليكم تقصيركم في القيام بشكرها، ويتجاوز عنه، ﴿رَّحِيمٌ﴾؛ أي: كثير الرحمة بكم، عظيم النعمة عليكم، لا يقطعها عنكم فيفيض عليكم نعمه مع استحقاقكم للقطع والحرمان، بسبب ما أنتم عليه من أصناف الكفر والعصيان، ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها، ومن أفضح ذلك وأعظمه جرماً المساواة بين الخالق والمخلوق، وتقديم^(١) وصف المغفرة على نعت الرحمة لتقدم التخلية على التحلية.

قال بعض الحكماء^(٢): إن أي جزء من البدن إذا اعتراه الألم نغص على الإنسان النعم، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الألم، وهو سبحانه يدبر جسم الإنسان على الوجه الملائم له، مع أنه لا علم له بوجود ذلك، فكيف يطيق حصر نعمه عليه، أو يقدر على إحصائها، أو يتمكن من شكر أدناها انتهى.

واعلم^(٣): أنه لو صرف جميع عمر الإنسان إلى الأعمال الصالحة، وإقامة الشكر.. لما كافيء نعمة الوجود، فضلاً عن سائر النعم، والله در القائل:

لَوْ عِشْتُ أَلْفَ عَامٍ فِي سَجْدَةٍ لِرَبِّي

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

(٣) المراغي.

شُكْرًا لِفَضْلِ يَوْمٍ لَمْ أَقْضِ بِأَلْتَمَامِ
وَالْعَامَ أَلْفَ شَهْرٍ وَالشَّهْرَ أَلْفَ يَوْمٍ
وَالْيَوْمَ أَلْفَ حِينَ وَالْحِينَ أَلْفَ عَامٍ

اللهم ربنا يا ربنا هذه نواصينا بيدك، خاضعة لعظم نعمك، معترفة بالعجز عن تادية الشكر لشيء منها، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا نطبق التعبير بالشكر لك فتجاوز عنا، واغفر لنا، وأسبل ذبول سترك على عوراتنا، فإنك إلا تفعل.. نهلك لتقصيرنا في شكر نعمك، فكيف بما فرط منا من التساهل في الاهتمام بأوامرك، والانتهاه عن مناهيك.

أَلْعَفُو يُرْجَى مِنْ بَنِي آدَمَ فَكَيْفَ لَا يُرْجَى مِنَ الرَّبِّ
فَإِنَّهُ أَزَافُ بَنِي مِنْهُمْ حَسْبِيَ بِهِ حَسْبِيَ بِهِ حَسْبِيَ
وبعد^(١) أن أبطل عبادة الأصنام، من قبل أنها لا قدرة لها على الخلق والإنعام، أبطل عبادتها بوجه آخر، وهو أن الإله يجب أن يكون عليمًا بالسر والعلانية، وهذه الأصنام جماد لا معرفة لها بشيء، فكيف تجمل عبادتها، وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿يَعْلَمُ مَا تُسْرُوتُ﴾؛ أي: ما تضمرون في قلوبكم من العقائد والأعمال، ﴿وَمَا تَقْلُتُونَ﴾؛ أي: وما تظهرونه منهما؛ أي: يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سركم وعلنكم، فحقه أن يتقى ويحذر، ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه، أو المعنى: والله يعلم ما تسرون يا كفار مكة من المكر بالنبي ﷺ، وما تعلنون؛ أي: تظهرونه من أذاه.

والمعنى: أي والله سبحانه وتعالى يعلم ما تسرونه في ضمائركم وتخفونه عن غيركم، وما تبدونه بالسنتكم وجوارحكم وأفعالكم، وهو محص ذلك كله عليكم، فيجازيكم به يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء منكم بإساءته، وهو سائلكم عما كان منكم من الشكر في الدنيا على النعم التي أنعمها عليكم فيها، ما أحصيت منها وما لم تحصوا.

(١) المراغي.

ثم وصف سبحانه هذه الأصنام بصفات تجعلها بمعزل عن استحقاق العبادة، تنبيهاً إلى كمال حماقة المشركين، وأنهم لا يفهمون ذلك إلا بالتصريح دون التلويح فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾؛ أي: والأوثان التي تعبدونها، والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: حالة كونكم مجاوزين الله، فإن^(١) معنى ﴿دُون﴾ أدنى مكان من الشيء، ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل من تجاوز حدًا إلى حدٍّ، وتخطى حكماً إلى حكم، والموصول مبتدأ خبره ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ من الأشياء أصلاً؛ أي: ليس من شأنهم ذلك، لأنهم عجزوا ﴿وَهُمْ يُخْلُقُونَ﴾؛ أي: شأنهم ومقتضى ذاتهم المخلوقة، لأنها ذوات ممكنة مفتقرة في ماهيتها ووجدانها إلى الموجد، قال في «القاموس»: الخالق هو المتفرد في صفاته المبدع للشيء، المخترع على غير مثال سبق، فإن قلت: قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ يدل على أن هذه الأصنام لا تخلق شيئاً، فقله هنا لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون هذا هو نفس المعنى المذكور في تلك الآية، فما فائدة التكرار؟

قلت: فائدته أن المعنى المذكور في الآية المتقدمة أنهم لا يخلقون شيئاً فقط، والمذكور في هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وأنهم مخلوقون كغيرهم، فكان هذا زيادة في المعنى، وهو فائدة التكرار، ذكره في «الخازن».

والمعنى: والآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تخلق شيئاً، بل هي مخلوقة، فكيف يكون إلهاً ما كان مصنوعاً، وغيره هو الذي دبر وجوده؟ ونحو الآية قوله تعالى: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) ﴿

﴿أَمْوَاتٌ﴾ جمع ميت خبر ثان للموصول؛ أي: هي جمادات لا حياة فيها، ولم يقل موات، لأنهم صوروا على شكل من تحله الروح، وفي «القاموس»: الموات كغراب وكسحاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها ﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ جمع حيٍّ ضد الميت؛ أي: غير قابلين للحياة، كالنطفة والبيضة فهي أموات على الإطلاق، والمعنى؛ أي: هي أموات ولا تعتربها الحياة بوجه، فلا تسمع ولا

(١) روح البيان.

تبصر ولا تعقل، وفائدة^(١) قوله: ﴿عَبِّرْ أَتَيْتُ﴾ بيان أن بعض ما لا حياة فيه قد تدركه الحياة بعد، كالنطفة التي ينشئها الله تعالى حيواناً، وأجساد الحيوان التي تبعث بعد موتها، أمّا هذه الأصنام من الحجارة والأشجار، فلا يعقب موتها حياة، وذلك أتم في نقصها.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾؛ أي: وما تدري هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله متى تبعث عبتدها، فالضمير في يشعرون للأصنام، وفي يبعثون لعبدتها، وقيل: يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلهة؛ أي: وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث، ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام، ويخلق لها أرواحاً معها شياطينها، فيؤمر بالكل إلى النار، ويدل على هذه قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ولا يخفى ما في ذلك من التهكم بها، لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة بديهي الاستحالة لدى كل أحد، فكيف بما لا يعلمه إلا العليم الخبير، كما أن فيه تهكماً بالمشركون من قبل أن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتهم إياهم، وفيه تنبيه إلى أن البعث من لوازم التكليف، لأنه جزاء على العمل من خير أو شر، وأن معرفة وقته لا بد منه في الألوهية.

وقرأ الجمهور^(٢) بالتاء من فوق في: ﴿تُسْرُونَ﴾ و﴿تُعلنون﴾ و﴿تدعون﴾، وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبي جعفر وهبيرة عن عاصم، على معنى قل لهم، وقرأ عاصم في مشهوره ﴿يُذْعُونَ﴾ بالياء من تحت، وبالتاء في السابقتين، وقرأ الأعمش وأصحاب عبد الله ﴿يَعْلَمُ الَّذِي تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ و﴿تدعون﴾ بالتاء من فوق في الثلاثة، وقرأ طلحة ﴿مَا يُخْفُونَ﴾ و﴿مَا يُعلنون﴾ و﴿تدعون﴾ بالتاء من فوق، وهاتان القراءتان مخالفتان لسواد المصحف، والمشهور: ما روي عن الأعمش وغيره، فوجب حملها على التفسير لا على أنها قرآن، وقرأ محمد اليماني ﴿يُذْعُونَ﴾ بضم الياء وفتح العين مبيناً للمفعول، وقرأ أبو عبد الرحمن

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

﴿إِيَّانَ﴾ بكسر الهمزة، وهي لغة قومه سليم.

ولما أبطل^(١) طريق عبدة الأصنام، وبين فساد مذهبهم.. صرح بالمدعى، ولخص النتيجة بعد إقامة الحجة فقال: ﴿إِلَهُكُمْ﴾؛ أي: معبودكم الذي يستحق العبادة، وإفراد الطاعة له دون سائر الأشياء ﴿إِلَهُ وَحْدٌ﴾؛ أي: معبود واحد، لا تصلح العبادة إلا له، فأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادة، ولا تجعلوا معه شريكاً سواء، ثم ذكر الأسباب التي لأجلها أصر الكفار على الشرك وإنكار التوحيد فقال: ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وأحوالها من البعث والجزاء وغير ذلك؛ أي: فالذين لا يصدقون بوعد الله ووعيده، ولا يقرون بالمعاد إليه بعد الممات ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾؛ أي: جاحدة لما قصصناه عليكم من قدرة الله وعظمته، وجزيل نعمه عليهم، وأن العبادة لا تصلح إلا له، والألوهية ليست لشيء سواه، فلا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ عن قبول الحق، متعظمون عن الإذعان للصواب، مستمرون على الجحد، تقليداً لما مضى عليه آبائهم من الشرك به، كما حكى سبحانه عنهم قولهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾، ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ وقال: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ والمعنى؛ أي: وهم قوم لا يزال الاستكبار عن اعتراف الوجدانية والتعظيم عن قبول الحق دأبهم، كما أن الإنكار سجيته.

ثم ذكر وعيدهم على أعمالهم فقال: ﴿لَا جَرَمَ﴾ كلمة مركبة من كلمتين حرفٍ وفعلٍ، فقد ركب لا مع جرم وجعل كلمة واحدة، وتلك الكلمة مصدر بمعنى حقاً، أو فعل بمعنى حق وثبت، وقوله ﴿أَنْتَ اللَّهُ﴾ إلخ فاعل بفعل ذلك المصدر المأخوذ من لا جرم، وذلك المصدر منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: حق حقاً وثبت ثبوتاً ﴿أَنْتَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ﴾ عنك من أقوالهم وأفعالهم ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ من ذلك؛ أي: حق وثبت أن الله يعلم ما

(١) المراغي.

يسر هؤلاء المشركون من إنكارهم لما قصصته عليك، واستكبارهم على الله تعالى، ويعلم ما يعلنون ويظهرون من كفرهم به وافترائهم عليه، ثم علل سوء صنيعهم بشدة استكبارهم فقال: ﴿إِنَّهُمْ﴾ تعالى ﴿لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾؛ أي: لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيده، وعن الاستجابة لأنبيائه ورسله، بل يغيضهم أشد البغض وينتقم منهم أعظم الانتقام.

وقرأ عيسى الثقفي: ﴿إِنَّ﴾ بكسر الهمزة على الاستئناف والقطع عما قبله، والمعنى^(١): أنه لا يحب جنس المستكبرين، سواء كانوا مشركين أو مؤمنين، والاستكبار رفع النفس فوق قدرها وجحود الحق، والفرق بين المتكبر والمستكبر أن التكبر عام لإظهار الكبر الحق، كما في أوصاف الله تعالى، فإنه جاء في أسمائه الحسنی الجبار المتكبر، وفي قوله عليه السلام: «التكبر على المتكبر صدقة»، ولإظهار الكبر الباطل كما في قوله تعالى: ﴿سَآمِرُفٌ عَنْ ءَابَتَيْ آلَإِزِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، والاستكبار إظهار الكبر باطلاً كما في قوله تعالى في حق إبليس ﴿أَسْتَكْبَرُ﴾ ومنه ما في هذا المقام.

أخرج مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»، فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق وغمص الناس».

وفي «الصحيح»: «إن المتكبرين أمثال الذر يوم القيامة يطؤونهم الناس بأقدامهم لتكبرهم» وقال العلماء: كل ذنب يمكن ستره وإخفاؤه إلا التكبر، فإنه فسق يلزمه الإعلان، وهو أصل العصيان كله ذكره القرطبي، وحكى أنه^(٢) افتخر رجلان عند موسى - عليه السلام - بالنسب والحسب، فقال أحدهما: أنا فلان

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

ابن فلان حتى عد تسعة، فأوحى الله تعالى إليه قل له: هم في النار، وأنت عاشرهم، وأنشد بعضهم:

وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضَعًا فَكَمْ تَخْتَهَا قَوْمٌ مِنْكَ أَرْفَعُ
فَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَجِرْزٍ وَرِفْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ مِنْكَ أَمْنَعُ
فعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد، فإن التواضع باب من أبواب الجنة، والفخر باب من أبواب النار، واللازم فتح أبواب الجنان وسد أبواب النيران، وتحصيل الفقر المعنوي الذي ليس الفخر في الحقيقة إلا به، فإنه لا يليق المرء بدولة المعنى ورياسة الحال وسلطنة المقام إلا بتحلية ذاته بحلية التواضع وزينة الفناء، اللهم اجعلنا من أهل التواضع لا من أرباب التملق، واجعلنا من أصحاب التحقق بعد التخلق.

الإعراب

﴿أَنَّهُ أَمَرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ﴾ ﴿يُرِزُّ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾.

﴿أَنَّهُ أَمَرُ اللَّهِ﴾: فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة مستأنفة ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾
﴿الفاء﴾: حرف عطف وتفریع ﴿لَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾: جازم وفعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿سُبْحَنَهُ﴾: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً، تقديره: أسبحه سبحاناً، أو سبحوه سبحاناً، والجملة مستأنفة، ﴿وَتَعَالَى﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة معطوفة على جملة التسييح، ﴿عَمَّا﴾ ﴿عَنْ﴾: حرف جر، ﴿مَا﴾ اسم موصول، أو موصوفة في محل الجر بـ ﴿عَنْ﴾، أو ﴿مَا﴾ مصدرية، ﴿يُشْرَكُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف، تقديره: عما يشركونه به من الأصنام، أو صلة ﴿مَا﴾ المصدرية، تقديره: عن إشراكهم، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿تَعَالَى﴾ أو بـ ﴿سُبْحَنَهُ﴾ على سبيل التنازع، ﴿يُرِزُّ الْمَلَائِكَةُ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾،

والجملة مستأنفة، ﴿بِالرُّوحِ﴾: جار ومجرور حال من ﴿الْمَلَائِكَةِ﴾ أي: حالة كونهم مُتَلَبِّسِينَ بِالرُّوحِ والوحي ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾: جار ومجرور حال من ﴿الرُّوحِ﴾ ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يُنْزِلُ﴾، ﴿يَشَاءُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف، تقديره: على من يشاءه، ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، حال من الموصول أو من العائد المحذوف. ﴿أَنَّ﴾: مفسرة بمعنى: أي، ﴿أَنْذِرُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مفسرة للروح، بمعنى الوحي الدال على القول، وإن شئت قلت: ﴿أَنَّ﴾: مصدرية، ﴿أَنْذِرُوا﴾: فعل وفاعل في محل نصب بـ ﴿أَنَّ﴾ المصدرية مبني على حذف النون، وجملة ﴿أَنَّ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور على كونه بدلاً من ﴿الرُّوحِ﴾ تقديره: ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بإنذارهم للناس، ﴿أَنْتُمْ﴾ ﴿أَنَّ﴾: حرف نصب، و﴿الهاء﴾: ضمير الشأن في محل نصب، ﴿لَا﴾: نافية تعمل عمل إن ﴿إِلَهَ﴾: في محل نصب اسمها، وخبر ﴿لَا﴾ محذوف جوازاً تقديره: لا إله موجود، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿أَنَا﴾: ضمير رفع منفصل في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر ﴿لَا﴾، وجملة ﴿لَا﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لـ ﴿أَنْذِرُوا﴾ تقديره: أن أنذروا عدم كون إله غيري. ﴿فَأَتَقُونُ﴾ ﴿الفاء﴾^(١): فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا كان الأمر كما ذكر، من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء، وأمرهم بأن ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية، وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. فأقول لكم: ﴿اتَّقُوا﴾: فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والنون نون الوقاية، وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ويحتمل كون الفاء تفرعية كما في «الشهاب».

(١) الفتوحات.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ .

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾: فعل ومفعول به، ﴿وَالْأَرْضَ﴾: معطوف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿بِالْحَقِّ﴾: جار ومجرور، صفة لمصدر محذوف، تقديره: خلقاً متلبساً بالحق والحكمة، لا بالعبث، أو في محل نصب حال من فاعل ﴿خَلَقَ﴾؛ أي: حالة كونه محققاً، ﴿تَعَلَّى﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة مستأنفة، أو في محل نصب حال ثانية من فاعل ﴿خَلَقَ﴾؛ أي: خلق السموات حالة كونه متعالياً عن النقائص، ﴿عَمَّا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿تَعَلَّى﴾، وجملة ﴿يُشْرِكُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾، أو صفة لها، أو صلة ﴿مَا﴾ المصدرية، كما مر آنفاً ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿مِنْ تُطْفَةٍ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿خَلَقَ﴾، ﴿فَإِذَا﴾: الفاء: حرف عطف وتعقيب ﴿إِذَا﴾: حرف مفاجأة ﴿هُوَ خَصِيمٌ﴾: مبتدأ وخبر ﴿مُبِينٌ﴾: صفة ﴿خَصِيمٌ﴾، والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾.

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ ﴿١﴾ .

﴿وَالْأَنْعَمَ﴾: مفعول بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعده، تقديره: وأوجد الأنعام، والجملة مستأنفة، ﴿خَلَقَهَا﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة الفعلية جملة مفسرة، لا محل لها من الإعراب. ﴿لَكُمْ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿خَلَقَ﴾ ﴿فِيهَا﴾: خبر مقدم، ﴿دِفْءٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل نصب حال من ﴿الأنعام﴾، أو من الضمير المنصوب، ﴿وَمَنْفَعٌ﴾: معطوف على ﴿دِفْءٌ﴾ ﴿وَمِنْهَا﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿تَأْكُلُونَ﴾ في محل نصب معطوفة على جملة قوله: ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾. ﴿وَلَكُمْ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿فِيهَا﴾: جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، أو حال من ﴿جَمَالٌ﴾، ﴿جَمَالٌ﴾: مبتدأ مؤخر،

والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾،
 ﴿حِينَ﴾: منصوب على الظرفية الزمانية، وجملة ﴿تُرِيحُونَ﴾ في محل الجر مضاف
 إليه لـ ﴿حِينَ﴾، والظرف متعلق بـ ﴿جَمَالٌ﴾ لأنه بمعنى تجمل، أو صفة له،
 ﴿وَحِينَ سَرَحُونَ﴾ معطوف على ﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْفِيهِ إِلَّا إِشْيَٰءَ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ
 رَّحِيمٌ﴾.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الأنعام﴾،
 والجملة مستأنفة، ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تحمل﴾. ﴿لَّمْ تَكُونُوا
 بِلَيْفِيهِ﴾: جازم وفعل ناقص واسمه وخبره ومضاف إليه، والجملة الفعلية في محل
 الجر صفة لـ ﴿بَلَدٍ﴾، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿إِشْيَٰءَ الْأَنفُسِ﴾ جار ومجرور
 ومضاف إليه، حال من الضمير المستكن في ﴿بِلَيْفِيهِ﴾ مشقوقاً عليكم. ﴿إِنَّ
 رَبَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَرَوُوفٌ﴾ خبره، و﴿اللام﴾: حرف ابتداء، ﴿رَّحِيمٌ﴾:
 صفة ﴿رَوُوفٌ﴾، أو خبر ثان، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا زِينَةً ۚ وَخَلَقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ﴾.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ معطوفات على ﴿الأنعام﴾. ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ ﴿اللام﴾
 حرف جر وتعليل ﴿تركبوها﴾: فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام
 التعليل، والجملة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل، والجار والمجرور متعلق
 بـ ﴿خَلَقَ﴾؛ أي: وخلق الخيل والبغال والحمير لركوبكم إياها، ﴿وَزِينَةً﴾:
 مفعول^(١) مطلق لفعل محذوف، معطوف على ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾؛ أي: وخلقها
 لتركبوها، ولتزينوا بها زينة، ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي: وللزينة، وقيل
 التقدير: وجعلها زينة، ويقرأ بغير واو، وفيه الوجوه المذكور، وفيها وجهان
 آخران:

(١) العكبري.

أحدهما أن يكون مصدرأ في موضع الحال من الضمير في ﴿تَرْكَبُوا﴾.

والثاني: أن تكون حالأ من الهاء؛ أي: لتركبوها تزيناً بها، ﴿وَيَخْلُقُ مَا﴾: فعل ومفعول، وفاعل ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط المفعول المحذوف؛ أي: ما لا تعلمونه.

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصَدُّ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾: خبر مقدم، ﴿فَصَدُّ السَّبِيلِ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى: وعلى الله بيان السبيل القصد وهو الإسلام، والقصد بمعنى المقصود كما في «الجمال»، ﴿وَمِنْهَا﴾: خبر مقدم، ﴿جَائِرٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة، وهو صفة لموصوف محذوف؛ أي: ومنها سبيل جائر، والسبيل: تذكر وتؤنث، ﴿وَلَوْ﴾: حرف شرط، ﴿شَاءَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾، ﴿لَهَدَّيْتُكُمْ﴾ «اللام»: رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾، ﴿هَدَاكُمْ﴾: فعل ومفعول، وفعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾. ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد لضمير المفعول، والجملة جواب ﴿لَوْ﴾، وجملة ﴿لَوْ﴾ مستأنفة.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾.

﴿هُوَ الَّذِي﴾: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة، ﴿أَنْزَلَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على الموصول، ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَنْزَلَ﴾، ﴿مَاءً﴾: مفعول به، والجملة الفعلية صلة الموصول، ﴿لَكُمْ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَنْزَلَ﴾ أو صفة لـ ﴿مَاءً﴾، ﴿مِنْهُ﴾: خبر مقدم، ﴿شَرَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل النصب صفة لـ ﴿مَاءً﴾ أو مستأنفة و﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ ابتدائية، ويصح أن يكون ﴿لَكُمْ﴾ خبرأ مقدماً لـ ﴿شَرَابٌ﴾، ﴿وَمِنْهُ﴾: حال من الضمير المستكن في الخبر كما في «روح البيان» و﴿مِنْ﴾ فيه

تبعيضية على هذا الوجه، ﴿وَمِنْهُ﴾: خبر مقدم، وهي هنا سببية، ﴿شَجَرٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بما بعده، ﴿تُسَيِّمُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية صفة لـ ﴿شَجَرٌ﴾.

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

﴿يُنْبِتُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق بـ ﴿يُنْبِتُ﴾ وكذا تعلق به قوله ﴿بِهِ﴾، أي: بسببه، ﴿الزَّرْعَ﴾: مفعول به، ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾: معطوفات على الزرع. ﴿وَمِنْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، و﴿مِنْ﴾ زائدة على رأي الكوفيين، ﴿كُلِّ الشَّجَرِ﴾: معطوف على ﴿الزَّرْعَ﴾، أو ﴿وَمِنْ﴾ اسم بمعنى بعض معطوف على ﴿الزَّرْعَ﴾ على رأي البصريين، ﴿كُلِّ الشَّجَرِ﴾ مضاف إليه كذا في «روح البيان». ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم، ﴿لَآيَةً﴾: اسمها مؤخر، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، ﴿لِقَوْمٍ﴾: جار ومجرور صفة ﴿لَآيَةً﴾، وجملة ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾: صفة لـ ﴿لِقَوْمٍ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِیْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٧).

﴿وَسَخَّرَ﴾: فعل ماضٍ، وفعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق به، ﴿اللَّيْلَ﴾: مفعول به، ﴿وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾: معطوفات على ﴿اللَّيْلَ﴾، عل قراءة النصب معطوف على ﴿اللَّيْلَ﴾ أيضاً، ﴿مُسَخَّرَاتٌ﴾: حال من الجميع، ﴿بِأَمْرِیْ﴾: متعلق بـ ﴿مُسَخَّرَاتٌ﴾، وعلى قراءة الرفع ﴿النجوم﴾: مبتدأ، ﴿مُسَخَّرَاتٌ﴾، خبره، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم لـ ﴿لَآيَاتٍ﴾ اسمها مؤخر، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، ﴿لِقَوْمٍ﴾: صفة لـ ﴿لَآيَاتٍ﴾، وجملة ﴿يَعْقِلُونَ﴾ صفة لـ ﴿لِقَوْمٍ﴾ وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة.

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ (١٣).

﴿وَمَا﴾: موصولة، أو موصوفة في محل النصب معطوفة على ﴿الَّتِل﴾ على ما ذكره الزمخشري، أو منصوب بفعل محذوف تقديره: وخلق لكم ما ذرأ لكم، على ما ذكره أبو البقاء، ﴿ذَرَأَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾ ﴿لَكُمْ﴾: متعلق به، وكذا يتعلّق به قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾، والجملة الفعلية صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وما ذرأ لكم في الأرض ﴿مُخْتَلِفًا﴾ حال من ما الموصولة، أو من العائد المحذوف، ﴿أَلْوَنَهُ﴾: فاعل ﴿مُخْتَلِفًا﴾، ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم، ﴿لَآيَةً﴾: اسمها، ﴿لِقَوْمٍ﴾: صفة ﴿لَآيَةً﴾، ﴿يَذَّكَّرُونَ﴾: صفة لـ ﴿لِقَوْمٍ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٤).

﴿وَهُوَ الَّذِي﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة، ﴿سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على الموصول، والجملة صلة الموصول، ﴿لِتَأْكُلُوا﴾: اللام: لام كي، ﴿تَأْكُلُوا﴾: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، ﴿مِنْهُ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تَأْكُلُوا﴾ و﴿من﴾ لابتداء الغاية، ﴿لَحْمًا﴾: مفعول به، ﴿طَرِيًّا﴾: صفة ﴿لَحْمًا﴾، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لأكلكم منه، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿سَخَّرَ﴾، ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿تَأْكُلُوا﴾، ﴿مِنْهُ﴾: متعلق به، ﴿حِلْيَةً﴾: مفعول به، ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة صفة لـ ﴿حِلْيَةً﴾، ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على المخاطب، ﴿مَوَاجِرَ﴾: حال من ﴿الْفُلْكَ﴾ لأن رأى هنا بصرية تتعدى لمفعول واحد ﴿فِيهِ﴾: متعلق بـ ﴿مَوَاجِرَ﴾ والجملة الفعلية معترضة، لاعتراضها بين

المعطوف الذي هو ﴿لَتَبْتَغُوا﴾ والمعطوف عليه الذي هو ﴿إِنَّا كُنَّا﴾،
﴿وَلَتَبْتَغُوا﴾: فعل وفاعل، منصوب بأن مضمرة بعد لام كي ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾:
متعلق به، والجملة معطوفة على جملة ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْهُ﴾، ﴿وَلَعَلَّكُمْ﴾: ناصب
واسمه، وجملة ﴿تَشْكُرُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿لَعَلَّ﴾ معطوفة على جملة
﴿لِنَأْكُلُوا﴾ لأنها تعليلية.

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾
وَعَلَّمَنَّا وَإِلْتَجِمَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾﴾:

﴿وَأَلْقَى﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾:
متعلق به، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿سَخَّرَ﴾، أو مستأنفة،
﴿رَوًى﴾: صفة لمفعول محذوف؛ أي: جبلاً رواسي، ولم ينون لأنه اسم لا
ينصرف، لكونه على زنة مفاعل، ﴿أَنْ﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿يَمِيدَ﴾: فعل
مضارع منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ وفاعله ضمير يعود على ﴿الْأَرْضِ﴾، ﴿بِكُمْ﴾: متعلق
به، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر
المقدر الواقع مفعولاً لأجله، والتقدير: وألقى في الأرض رواسي خشية ميدها
وتحركها بكم، ﴿وَأَنْهَرَ سُبُلًا﴾: معطوفان على ﴿رَوًى﴾، ولكنه على تأويل
﴿ألقى﴾ بمعنى خلق، ﴿لَّعَلَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَهْتَدُونَ﴾ خبره،
وجملة ﴿لَعَلَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿وَعَلَّمَنَّا﴾: معطوف على
﴿رَوًى﴾ أيضاً، ﴿وَيِلْتَجِمَ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يَهْتَدُونَ﴾، ﴿هُمْ﴾:
مبتدأ، وجملة ﴿يَهْتَدُونَ﴾: خبره، والجملة الاسمية مستأنفة.

﴿أَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿أَمَّنْ﴾ ﴿الهمزة﴾: للاستفهام الإنكاري داخل على محذوف، و﴿الفاء﴾:
عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أتتصور المشابهة والمشاركة بين الخالق
وغيره بعد ظهور الدلائل، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ، ﴿يَخْلُقُ﴾:
فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة صلة الموصول،

﴿كَمَنَّ﴾: جار ومجرور خبر المبتدأ، ﴿لَا يَخْلُقُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة، ﴿أَفَلَا﴾: الهمزة: للاستفهام التوبيخي داخل على محذوف، و﴿الفاء﴾: عاطفة على ذلك المحذوف، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿تَذَكَّرُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة، والتقدير: ألا تلاحظون القدرة الباهرة للخالق سبحانه والعجز الظاهر للأصنام فلا تذكرون ذلك، فتعرفون فساد ما أنتم عليه، كما مرَّ في مبحث التفسير.

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٧٩﴾﴾.

﴿وَإِنْ﴾: الواو: استئنافية، ﴿إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾: جازم وفعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه، مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾: ناف وفعل وفاعل ومفعول، مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَغَفُورٌ﴾: خبره، و﴿اللام﴾: حرف ابتداء، ﴿رَحِيمٌ﴾: صفة ﴿غفور﴾ أو خبر ثان، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿يَعْلَمُ﴾ خبره، والجملة الاسمية مستأنفة ﴿مَا﴾: اسم موصول، أو نكرة موصوفة في محل النصب مفعول به، لأنَّ علم هنا بمعنى عرف، ﴿تُسْرُوكُمْ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف، تقديره: يعلم ما تسرون، ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾: معطوف على ﴿مَا تُسْرُوكُمْ﴾، ويجري فيه من الإعراب ما جرى فيه.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٨٠﴾ أَمْ تَأْتِيهِمْ أَمْثَلُ غَيْرَ أَخْبَارٍ ﴿٨١﴾ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

﴿وَالَّذِينَ﴾: مبتدأ، ﴿يَدْعُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: والأصنام الذين يدعونهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: جار ومجرور، حال من فاعل ﴿يَدْعُونَ﴾؛ أي: حالة كونهم متجاوزين الله في دعائهم إلى

الأصنام، ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة ﴿وَهُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿يُخْلَقُونَ﴾ خبر أول له، ﴿أَمَوْتُ﴾: خبر ثان له، والجملة مستأنفة مؤكدة لما قبلها، ﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾: صفة مؤكدة لـ ﴿أَمَوْتُ﴾، ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة: ﴿مَا﴾: نافية، وجملة ﴿يَسْعُرُونَ﴾ معطوفة على جملة قوله ﴿يُخْلَقُونَ﴾ على كونها خبراً ثالثاً لهم، ﴿أَيَّانَ﴾: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية مبني على الفتح، والظرف متعلق بـ ﴿يُغْعَثُونَ﴾، ﴿يُغْعَثُونَ﴾: فعل ونائب فاعل، والجملة في موضع نصب بـ ﴿يَسْعُرُونَ﴾، لأنه معلق عنها باسم الاستفهام، إذ معناه العلم كما ذكره في «البحر».

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ قَالَيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (٢٢).

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿وَاحِدٌ﴾: صفة لازمة له والجملة مستأنفة، ﴿قَالَيْنِ﴾: مبتدأ أول، و﴿الفاء﴾: استئنافية، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿بِالْآخِرَةِ﴾: متعلق به، ﴿قُلُوبُهُمْ﴾: مبتدأ ثان، ﴿مُنْكَرَةٌ﴾: خبر له، وجملة الثاني خبر للأول، وجملة الأول مستأنفة ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من ضمير ﴿قُلُوبُهُمْ﴾، لأن المضاف جزء من المضاف إليه.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ (٢٣).

﴿لَا جَرَمَ﴾: اسم مركب تركيب خمسة عشر، وبعد التركيب صار معناها معنى فعل، وهو حق، فإذا نقول في إعرابها: ﴿لَا جَرَمَ﴾: فعل ماض بمعنى حق مبني على الفتح، ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَعْلَمُ﴾ خبر، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لـ ﴿لَا جَرَمَ﴾، والتقدير: حق وثبت علم الله، ما يسرون وما يعلنون ﴿مَا﴾: موصولة، أو موصوفة في محل نصب مفعول ﴿يَعْلَمُ﴾، وجملة ﴿يُسِرُّونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يسرونه، ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ معطوف على ﴿مَا يُسِرُّونَ﴾، ﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَا يُحِبُّونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾ وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة

مسوقة لتعليل ما قبلها.

وفي «الشهاب»: في هذه اللفظة أعني ﴿لَا جَرَمَ﴾ خلاف بين النحاة، فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن ﴿جرم﴾ اسم مركب مع ﴿لا﴾ تركيب خمسة عشر، وبعد التركيب صار معناها معنى فعل، وهو حق، وما بعدها مرتفع بالفاعلية بمجموع لا جرم لتأويله بالفعل، أو بمصدر قائم مقامه، وهو حقاً على ما ذكره أبو البقاء، وقيل: هو مركب أيضاً - كلا رجل - وما بعدها خبر، ومعناها لا محالة ولا بد، وقيل: إنه على تقدير جارٍ؛ أي: من أن الله إلخ انتهى.

وقيل: إن لا نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة، وجرم بمعنى حق ووجب اهـ: «زاده»، وقد تقدم لها مزيد بسط في سورة هود فراجعه.

التصريف ومفردات اللغة

﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَلَّ﴾؛ أي: قرب ودنا، ويقال في مجرى العادة لما يجب وقوعه: قد أتى وقد وقع، فيقال لمن طلب مساعدة حان مجيؤها: جاءك الغوث، و﴿أَمَرَ اللَّهُ﴾: عذابه للكافرين أو يوم القيامة.

﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ الاستعجال طلب الشيء قبل وقته، كما في «الخازن»، وهو من استفعل السداسي.

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ والروح: الوحي، وهو قائم في الدين مقام الروح من الجسد، فهو محيي القلوب التي أماتها الجهل.

﴿أَنَّهُ أَنْذَرُوا﴾ والإنذار^(١) الإعلام، خلا إنه مختص بإعلام المحذور، من نذر بالشيء من باب فرح إذا علمه فحذره، وأنذره بالأمر إنذاراً إذا أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغه، كذا في «القاموس»؛ أي: أعلموا الناس أيها الأنبياء.

﴿فَاتَّقُوا﴾؛ أي: خافوا عقابي، لمخالفة أمري وعبادة غيري.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: غير آدم، ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ والنطفة القطرة من الماء،

(١) روح البيان.

يقال: نطف رأسه ماء؛ أي: قطر وقيل هي الماء الصافي، ويعبر بها عن ماء الرجل، اهـ «سمين».

وفي «المصباح» نطف^(١) الماء ينطف - من باب قتل - سال، وقال أبو زيد: نطفت القرية تنطف وتنطف نطفاناً إذا قطرت، والنطفة ماء الرجل والمرأة، وجمعها نطف ونطاف، مثل برمة وبرم وبرام، والنطفة أيضاً الماء الصافي قل أو أكثر، ولا فعل للنطفة؛ أي: لا يستعمل لها فعل من لفظها اهـ.

وفي «المختار»: أن نطف من باب قتل وضرب اهـ، والمراد^(٢) بالنطفة هنا مادة التلقيح.

﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّثِيْنٌ﴾ والخصيم بمعنى المخاصم، كالخليط بمعنى المخالط، والعشير بمعنى المعاشر، والمراد به هنا المنطيق المجادل عن نفسه المنازع للخصوم، والمبين المظهر للحجة، أو المفصح عما في ضميره بمنطقه.

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ قال الجوهري: والنعم واحد الأنعام، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل اهـ. الدفء: السخانة، والمراد به هنا ما يستندفأ به من الأكسية المتخذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها.

﴿وَمَنْفَعٌ﴾ والمراد بها درها وركوبها، والحرث بها، وحملها للماء ونحو ذلك.

﴿جَمَالٌ﴾ والجمال ما يتجمل به ويتزين، والجمال الحسن، والمعنى هنا: لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها، قال في «القاموس»: الجمال الحسن في الخلق والخلق، وتجمل: تزين، وجمله: زين، وفي الحديث^(٣): «جمال الرجل فصاحة لسانه»، وفي حديث آخر: «الجمال صواب المقال، والكمال حسن الفعال».

﴿حَيْثُ تَرْيَحُونَ﴾ من الإراحة، وهي رد المواشي بالعشي إلى مرايحها؛ أي: مأواها بالليل؛ أي: تردونها بالعشي؛ أي: آخر النهار من المرعى إلى مرايحها

(٣) روح البيان.

(١) المصباح.

(٢) المراغي.

ومباركها، يقال أراح الماشية إذا ردها إلى المراح بضم الميم، وهو موضع إراحة الإبل والبقر والغنم.

﴿شَرَحُونْ﴾؛ أي: تخرجونها غدوة؛ أي: أول النهار من حظائرها ومبيتها إلى مسارحها ومراعيها، من سرح الراعي الإبل إذا رعاها وأرسلها في المرعى، من باب قطع وخضع، وفي «المصباح»: سرحت الإبل سرحاً من باب نفع وسروحاً أيضاً، رعت بنفسها وسرحتها يتعدى ولا يتعدى، وسرّحتها بالتثقيل مبالغة وتكثير اهـ.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ والاثقال^(١) جمع ثقل بفتح الثاء والقاف، كاسباب وسبب، أو جمع ثقل بكسر فسكون كحمل وأحمال، وهو متاع المسافرين من طعام وغيره وما يحتاج إليه من آلاته، وسُمي ثِقَلًا لأنه يثقل الإنسان حمله، وقيل المراد أبدانهم.

﴿إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ والشق بالكسر والفتح الكلفة والمشقة، وشق الأنفس مشقتها وتعبها، وقال الجوهري الشق المشقة ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ تَكُونُوا بِلَيْنِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾، وحكى أبو عبيدة: بفتح الشين وهما بمعنى، ويجوز أن يكون المفتوح مصدراً من شققت عليه أشق شقاً، والمكسور بمعنى النصف، يقال أخذت شق الشاة وشقة الشاة، ويكون المعنى على هذا في الآية؛ أي: لم تكون بالغية إلا بذهاب نصف النفس من التعب.

﴿وَالْخَيْلِ﴾ اسم جنس لا واحد له من لفظه، بل من معناه وهو فرس، وقيل جمع خائل كضأن جمع ضائن، وسميت خيلاً لاختيالها في مشيها.

﴿أَمْرٌ﴾ جمع بغل، وهو متولد بين الخيل والحمار.

﴿نَصَبُ السَّبِيلِ﴾ والقصد الاستقامة، يقال سبيل قصدٌ وقاصدٌ إذا أدرك إلى مطلوبك، وفي «السمين»: والقصد مصدر يوصف به، فهو بمعنى قاصد، يقال سبيل قصد وقاصد؛ أي: مستقيم، كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه اهـ.

(١) روح البيان.

﴿جَاثِرٌ﴾؛ أي: مائل عن المحجة منحرف عن الحق.

﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ والمراد بالشجر هنا مطلق النبات، سواء كان له ساق أم لا اهـ «شيخنا»، فالشجر في الأصل ماله ساق قوي، والنجم ما لا ساق له قوي.

﴿شَيْمُونٌ﴾؛ أي: ترعون دوابكم من أسام الماشية، ويقال سومها، إذا جعلها ترعى، وفي «الخازن»: تقول أسمت السائمة إذا خليتها ترعى، وسامت إذا رعت حيث شاءت اهـ ويقال: سامت السائمة تسوم سوماً رعت فهي سائمة، وأسمتها؛ أي: أخرجتها إلى الرعي، فأنا مسيم وهي مسامة وسائمة، وأصل السوم الإبعاد في المرعى، قال أخذ من السومة وهي العلامة، لأنها تؤثر في الأرض علامات برعيها.

﴿النَّخِيلُ﴾ والنخل بمعنى واحد، وهو اسم جمع والواحدة نخلة كالثمرة والثمر.

﴿الأعناب﴾ جمع الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على الأصناف المختلفة.

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ﴾ يقال ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذراً خلقهم، فهو ذارىء، ومنه الذرية وهي نسل الثقيلين.

﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾؛ أي: أصنافه ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ وفي «السمين»: الطراوة ضد اليبوسة؛ أي: غضاً طرياً، ويقال طريت كذا؛ أي: جددته اهـ، وفي «المصباح»: طرو الشيء بالواو وزان قرب فهو طرىء؛ أي: غض بين الطراوة، وطرىء وزان تعب، فهو طرىء بين الطراوة، وطراً فلان علينا يطرأ مهموزاً بفتحتين طرواً أطلع، فهو طارىء، وطراً الشيء يطرأ أيضاً طرأناً مهموزاً حصل بغتة فهو طارىء، وأطريت العسل بالياء طراء عقدته، وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه، ويقال بالغت في مدحه، وجاوزت الحد، وقال السرقسطي: في باب الهمز والياء: أطرأته مدحته وأطريته أثبت عليه اهـ.

﴿حَلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾ وفي «المصباح»: حلي الشيء بعيني وبصدري يحلى - من باب تعب - حلاوة، إذا حسن عندي وأعجبني، وحليت المرأة حلياً ساكن اللام

لبست الحلي، وجمعه حليّ، والأصل على فعول مثل فلس وفلوس، والحلية بالكسر الصفة، والجمع حلي مقصوراً، وتضم الحاء وتكسر، وحلية السيف زينته، قال ابن فارس: ولا تجمع، وتحلت المرأة لبست الحلي واتخذته، وحليتها بالتشديد ألبستها الحلي واتخذته لها لتلبسه، وحليت السوق جعلت فيه شيئاً حلواً حتى حلا اهـ.

﴿مَوَاحِرَ﴾؛ أي: ترى السفن شواق للماء تدفعه بصدرها، ومخر السفينة شقها الماء بصدرها، قال الجوهري: مخر السابح إذا شق الماء بصدره، ومخر الأرض شقها للزراعة، قال ابن جرير: المخر في اللغة صوت هبوب الريح ولم يقيد بكونه في ماء اهـ.

وفي «المختار»: مخرت السفينة من باب قطع ودخل إذا جرت تشق الماء مع صوت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ﴾؛ أي: جوارى.

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًى﴾؛ أي: جبلاً ثوابت، يقال رسا يرسو إذا ثبت وأقام.

﴿أَن تَبِيدَ بِكُمْ﴾؛ أي: أن تميل بكم، وفي «المختار»: ماد الشيء يמיד ميداً من باب باع، ومادت الأغصان والأشجار تمايلت، وماد الرجل تبخر اهـ.

﴿وَعَلَّمَنِي﴾ جمع علامة ففي «المصباح»: وأعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره جعلت عليه علامة، وأعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز وغيره، وهو العلامة، وجمع العلم أعلام مثل سبب وأسباب، وجمع العلامة علامات، وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمانة يعرفها اهـ.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ يقال شعر به كنصر وكرم شعراً وشعوراً علم به وفطن له وعقله، وأيان مركب من أي التي للاستفهام وأن بمعنى الزمان، فلذلك كان بمعنى متى؛ أي سؤالاً عن الزمان كما كان أين سؤالاً عن المكان، فلما رُجِّباً وجعلا اسماً واحداً بنيا على الفتح كعبلبك، ذكره في «روح البيان».

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله: ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَلَّ﴾ إشعاراً بتحقيق وقوعه.

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تحقيراً لشأنهم وخطأً لدرجتهم عن رتبة الخطاب.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿بِالرُّوحِ﴾ حيث شبه الوحي بمعنى الموحى به الذي من جملة التوحيد بالروح، بجامع أن الروح به إحياء الجسد، والوحي به إحياء القلوب من الجهالات، فاستعير له لفظ الروح على طريقة الاستعارة التصريحية.

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إلى الخطاب في قوله: ﴿فَأَنذَرُونِ﴾ مخاطبةً لهم بما هو المقصود، وإيماء إلى أن التقوى هي المقصود من الإنذار.

ومنها: التعبير بآخر الأمر عن أوله في قوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ ويسمى مجاز الأول كقوله: ﴿إِنِّي أَرَنِي أَقْصَرُ خَمْرًا﴾.

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ إلى الخطاب في قوله: ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ فيقضي أن المخاطب مطلق بني آدم، المندرجين تحت الإنسان تأمل.

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: ﴿وَمَنْفَعٌ﴾.

ومنها: القصر في قوله: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فيكون القصر فيه إضافياً إلى سائر الحيوانات، حتى لا يتقضى بمثل الخبز ونحوه من المأكولات المعتادة.

ومنها: الطباق بين: ﴿تُرِيحُونَ﴾ و﴿تَسْرَحُونَ﴾.

ومنها: صفة المبالغة في قوله: ﴿خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾.

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّوْفٌ رَّحِيمٌ﴾.

ومنها: الإسناد إلى العام في قوله: ﴿وَنَحْنُ أُنْقَالُكُمْ﴾؛ أي: الأنعام مراداً به الخاص وهو الإبل.

ومنها: المجاز في قوله: ﴿إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ لأنه حقيقة في النصف والجانب، فاستعير للمشقة والتعب، كما تقول: لن تناله إلا بقطعة من كبذك على المجاز.

ومنها: الإجمال بعد التفصيل في قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ومنها: المجاز في قوله: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ لأن المراد بالشجر هنا مطلق النبات سواء كان له ساق أم لا، وهو حقيقة فيما كان له ساق.

ومنها: التعميم بعد التخصيص في قوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾.

ومنها: الإسناد العقلي في قوله: ﴿فَقَصْدُ السَّبِيلِ﴾ لما فيه من إسناد حال السالك وهو القصد إلى السبيل، كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه، كما ذكره في «روح البيان».

ومنها: تنكير ماء في قوله: ﴿مِنْ السَّمَاءِ مَاءً﴾ للدلالة على التبعية، أي: بعض الماء، فإنه لم ينزل من السماء الماء كله.

ومنها: الطباق بين: ﴿الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ في قوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾.

ومنها: التفتن في قوله: ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وفي قوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وفي قوله: ﴿لَقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ كما مر في مبحث التفسير.

ومنها: التلويح في قوله: ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ المراد به السمك، عبر عنه باللحم مع كونه حيواناً، للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل كما في «الإرشاد»، وللايذان بعدم احتياجه للذبح كسائر الحيوانات غير الجراد.

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾؛ أي: يلبسها نساؤكم لكم، فهي حلية لكم، بهذا الاعتبار كذا قالوا.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًسًا﴾ لأن الإلقاء حقيقة في الرمي والطرح، فاستعاره للخلق والوضع والجعل، فكان الجبال الرواسي حصيات قبضهن قابض بيده فنبذهن في الأرض، فهو تصوير لعظمته وتمثيل لقدرته، وإن كل عسير فهو عليه يسير.

ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾ لأن لعل فيهما مستعار لمعنى الإرادة كما في «روح البيان».

ومنها: الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿وَيَا لَجَمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ لإفهام العموم لثلا يظن أن المخاطب مخصوص وليس كذلك، والمعنى: بالنجم هم؛ أي: أهل الأرض كلهم لا خصوص قریش.

ومنها: التشبيه المقلوب في قوله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ لأن حق العبارة أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق.

ومنها: الاستفهام الإنكاري فيه.

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

ومنها: جمع المؤكدات وصفة المبالغة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

ومنها: الإطناب في قوله: ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ تأكيداً لسفاهة من عبد الأصنام، ومثله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾.

ومنها: الطباق بين ﴿سُرُوتٍ﴾ و﴿تُعْلَوَاتٍ﴾.

ومنها: طباق السلب في قوله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾.

ومنها: الجناس الناقص في قوله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾.

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رِيقُكُمْ قَالُوا أَسْطِيطُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَيَّنَّهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ فَعَرَّ عَنْهُمْ السُّفْحُ مِنْ قُورَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ بَيْنَ يَدَيْهِ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوْبَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَتْنًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رِيقُكُمْ قَالُوا خَبَرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَكِنَّ الْأَخْرَجَ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُثَبِّتَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾﴾ .

المناسبة

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رِيقُكُمْ قَالُوا أَسْطِيطُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾...﴾

الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل^(١) التوحيد، ونصب البراهين الواضحة على بطلان عبادة الأصنام.. أردف ذلك بذكر شبهات من أنكروا النبوة مع الجواب عنها، وبين أنهم ليسوا ببدع في هذه المقالة، فقد سبقتهم أمم قبلهم، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، فأهلكهم في الدنيا، وسيخزيهم يوم القيامة بما فعلوا، ثم ذكر أنهم حين يشاهدون العذاب يستسلمون ويقولون ما كنا نعمل من سوء، ولكن الله عليهم وبما فعلوا، ولا مثوى لأمثال هؤلاء المتكبرين إلا جهنم وبئس المثوى هي.

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما^(٢) بين أحوال المكذبين بالله ورسوله، الذين ينكرون وحيه ويقولون إن محمداً قد لفق أساطير الأولين وتراهااتهم، ونقلها للناس، وادعى أنها من رب الأرض والسموات، وذكر ما سينالهم من النكال والوبال، إذ يدخلون جهنم خالدين فيها كفاء ما اجترحت أيديهم من الآثام وكسبته من المعاصي.. أردف ذلك بوصف المؤمنين الذين إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً، وذكر ما أعد له من الخير والسعادة في جنات تجري من تحتها الأنهار جزاءً وفاقاً لما أحسنوا من العمل، وأتوا به من جميل الصنع.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها^(٣): أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقولهم أساطير الأولين، ثم أتبع ذلك بوعيدهم وتهديدهم، ثم وَعَدَ من وصف القرآن بالخيرية.. بين أن أولئك الكفرة لا يرتدعون من حالهم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد، أو أمر الله بعذاب الاستئصال.

وعبارة «المراغي» هنا: مناسبة هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر

(٣) البحر المحيط.

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

طعن المشركين في القرآن بنحو قولهم إنه أساطير الأولين، وإنه قول شاعر، ثم هددهم بضروب من التهديد والوعيد، ثم أتبعه بالوعد بالثواب لمن صدق به . . . قفى على ذلك بيان أن الكفار لا يزدجرون عن أباطيلهم إلا إذا جاءتهم الملائكة قابضةً أرواحهم، أو يأتيهم عذاب الاستئصال، فلا يبقى منهم أحداً، ثم أتبعه بيان أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأمم، فقد فعل من قبلهم مثل فعلهم، فأصابهم الهلاك جزاء ما فعلوا، وما ظلمهم الله ولكن هم قد ظلموا أنفسهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا . . .﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمَّا ذكر^(١) أن هؤلاء المشركين لا يزدجرون إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد والوعيد، أو أتاهم عذاب الاستئصال، كما حدث لمن قبلهم من الأمم جزاء استهزائهم برسول الله تعالى . . . قفى على ذلك بيان أنهم طعنوا في إرسال الأنبياء جملة، وقالوا إنا مجبورون على أعمالنا فلا فائدة من إرسالهم، فلو شاء الله أن يؤمن به ولا نشرك به شيئاً ونحل ما أحله ولا نحرم شيئاً مما حرمتنا . . . لكان الأمر كما أراد، لكنه لم يشأ إلا ما نحن عليه، فما يقوله الرسل إنما هو من تلقاء أنفسهم، لا من عند الله تعالى .

وقد رد الله عليهم مقالهم، بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأمم السالفة، وما على الرسل إلا التبليغ، وليس عليهم الهداية، ولم يترك الله أمةً دون أن يرسل إليها هادياً يأمر بعبادته، وينهاهم عن الضلال والشرك، فمنهم من استجاب دعوته، ومنهم من أضلَّه الله على علم، فحققت عليهم كلمة ربك، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ثم أمرهم بالضرب في الأرض ليروا آثار أولئك المكذبين، الذين أخذوا بذنوبهم، ثم ذكر رسوله بأن الحرص على إيمانهم لا ينفعك شيئاً، فإن الله لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يختار الضلالة لنفسه،

(١) المراغي .

كما لا يجد أحداً يدفع عنه بأس الله ونقمته.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) حجتهم، وقولهم إنه لا حاجة إلى الأنبياء جميعاً لأننا مجبورون فيما نفعل، وأنه لو شاء الله أن نهتدي لكان دون حاجة إلى إرسال الأنبياء، ورده عليهم بأن الحاجة إليهم إنما هي في تبليغ ما أمر به وترك ما نهى عنه، ولا يلزمون أحداً بإيمان ولا كفر... أردف هذا بشبهة أخرى لهم، إذ قالوا إنما نحتاج إلى الأنبياء لو كان لنا عودة إلى حياة جديدة بعد الموت فيها ثواب وعقاب، ولكن العودة إلى حياة أخرى غير ممكنة ولا معقولة، ذاك أن الجسم إذا تفرق وذابت أجزاؤه كل مذهب.. امتنع أن يعود بعينه ليحاسب ويعاقب، فرد الله عليهم ما قالوا بأن هذا ممكن وقد وعد عليه وعداً حقاً، وأنه فعل ذلك ليميز الخبيث من الطيب، والعاصي من المطيع، وأيضاً فإيجاده تعالى للأشياء لا يتوقف على سبق مادة ولا آلة، بل يقع ذلك بمحض قدرته ومشيته، وليس لقدرته دافع ولا مانع.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أُنزِلَ رِجْكَ رَكَّزُوا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الآية، قيل سبب نزولها^(٢): أن النضر بن الحارث سافر من مكة إلى الحيرة، وكان قد اتخذ كتب التواريخ والأمثال، فجاء إلى مكة فكان يقول إنما يحدث محمد بأساطير الأولين، وحديثي أجمل من حديثه فنزلت الآية.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ...﴾ الآية، سبب نزولها^(٣): ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيما يتكلم به:

(٣) لباب القول.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا، فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت، وأقسم جهد يمينه لا يبعث الله من يموت، فأنزل الله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ...﴾ الآية.

وأخرج^(١) هؤلاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله: سبني ابن آدم، ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، فأما تكذيبه إياي فقال: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾، وقلت: ﴿بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا﴾، وأما سبه إياي فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَالِكٌ لَّنُفَرٍ﴾، وقلت: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ❶ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ❷ ﴿لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ❸. ❹

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ روي أنه اجتمعت^(٢) قريش فقالوا: إن محمداً رجل حلو اللسان، إذا كلم رجلاً.. ذهب بقلبه، فانظروا ناساً من أشرافكم، فابعثوهم في كل طريق مكة على رأس ليلة أو ليلتين، فمن جاء يريده.. ردوه عنه، فخرج ناس منهم من كل طريق، فكان إذا جاء وافد من القوم ينظر ما يقول محمد فنزل بهم.. قالوا له: هو رجل كذاب ما يتبعه إلا السفهاء والعبيد، ومن لا خير فيه، وأما أشياخ قومه وأخبارهم فهم مفارقوه، فيرجعه أحدهم، وإذا كان الوافد ممن هداه الله.. يقول: بشئ الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم.. رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل فأنظر ما يقول، فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ما يقول لهم فيقولون خيراً، فذلك قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾؛ أي: لهؤلاء المشركين المستكبرين المقتسمين طرق مكة من قبل الوفود، أو وفود الحاج في الموسم. ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكَ﴾؛ أي: أي شيء أنزل ربكم على محمد ﷺ، أو ما الذي أنزل ربكم على محمد ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال أولئك المشركون المقتسمون طرق مكة للوافدين الذين سألوهم عن محمد وعما أنزل عليه: ﴿أَسْطِطِرُّ

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

الْأَوَّلِينَ؛ أي: هذا الذي تذكرون أنه منزل من ربكم على محمد هو أساطير الأولين؛ أي: أحاديث الأمم الماضية وأخبارهم العاطلة، وأكاذيبهم الباطلة، التي غرر بهم الناس واستمال قلوبهم بها، وليس من الإنزال في شيء، وليس فيه شيء من العلوم والحقائق.

وقرأ الجمهور^(١): برفع ﴿أَسْطِيرٌ﴾ فاحتمل أن يكون التقدير: المذكور أساطير أو المنزل أساطير، وقرئ شاذاً: ﴿أساطير﴾ بالنصب على معنى ذكرتم أساطير، أو أنزل أساطير، على سبيل التهكم والسخرية، لأن التصديق بالإنزال ينافي أساطير، وهم يعتقدون أنه ما نزل شيء، ولا أنْ ثم منزل.

والمعنى: أي^(٢) وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين أي شيء أنزله ربكم؟ قالوا: لم ينزل شيئاً إنما الذي يتلى علينا أساطير الأولين؛ أي: هو مأخوذ من كتب المتقدمين، ونحو الآية قوله حكاية عنهم: ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٥﴾ وكانوا يفترون على الرسول ﷺ أقوالاً مختلفة، فتارة يقولون: إنه ساحر، وأخرى إنه شاعر أو كاهن، وثالثة إنه مجنون، ثم قر قرارهم على ما اختلقه زعيمهم الوليد بن المغيرة المخزومي كما حكى عنه الكتاب الكريم:

﴿إِنَّهُمْ فَكَرَ وَقَدَّرَ ۝٨ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٩ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٠ ثُمَّ نَظَرَ ۝١١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝١٢ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝١٣ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝١٤﴾؛ أي: ينقل ويحكي، ففارقوا معتقدين صحة قوله، وصدق رأيه، قبحهم الله تعالى.

وكان المشركون يقتسمون مداخل مكة، ينفرون عن رسول الله ﷺ، إذا سألهم وفود الحاج يقولون هذه المقالة، ثم بين عاقبة أمرهم فقال: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾؛ أي: قالوا^(٣) هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم وآثامهم الخاصة بهم، وهي أوزار ضلالهم ﴿كَاِمِلَةٌ﴾ لم يكفر منها شيء بمصيبة أصابتهم في الدنيا،

(٣) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب، كما يكفر بها أوزار المؤمنين، فإن ذنوبهم تكفر عنه من الصلاة إلى الصلاة، من رمضان إلى رمضان، ومن الحج إلى الحج، وتكفر بالشدائد والمصائب؛ أي: المكروهات من الآلام والأسقام، والقحط حتى خدش العود وعثرة القدم، ﴿يَوْمَ أَلْقَيْمَهُمْ﴾ ظرف ليحملوا، فاللام^(١) في قوله: ﴿لِيَحْمِلُوا﴾ للتعليل كما فسرنا، وقيل إن اللام هي لام العاقبة، لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل أن يحملوا الأوزار، ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل به، كقوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عُدْوًا وَحِزْنًا﴾، وقيل هي لام الأمر والأوزار جمع وزر: الآثام.

قال الإمام الرازي: وقوله: ﴿كَأَلَّةٌ﴾ يدل^(٢) على أنه سبحانه وتعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين، إذ لو كان هذا المعنى حاصلًا في حق الكل.. لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفاء بهذا التكميل فائدة، ﴿و﴾ ليحملوا ﴿من﴾ أوزار الذين يضلونهم؛ أي^(٣): بعض أوزار من ضل بإضلالهم، وهو وزر الإضلال والتسبب للضلال، لأنهما شريكان، هذا يضلّه وهذا يطاوعه، فيتحاملان الوزر، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى.. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة.. كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» أخرجه مسلم، ومعنى الآية والحديث^(٤): أن الرئيس أو الكبير إذا سنَّ سنة حسنة أو قبيحة فتبعه عليها جماعة، فعملوا بها.. فإن الله سبحانه وتعالى يعظم ثوابه أو عقابه، حتى يكون ذلك الثواب أو العقاب الذي يستحقه الأتباع إلى الرؤساء، لأن ذلك ليس بعدلٍ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَلَّا نَزِدَّ لِزُرٍّ وَزِرَةً وَزَرَ أَفَرَىٰ﴾، وقوله: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾.

قال الواحدي: ولفظة ﴿مِنْ﴾^(٥) في قوله: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾

(٤) الخازن.

(٥) الواحدي.

(١) الشوكاني.

(٢) الفخر الرازي.

(٣) روح البيان.

ليست للتبعيض؛ لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأتباع بعض الأوزار، وذلك غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»، ولكنها للجنس؛ أي: وليحملوا من جنس أوزار الأتباع.

وقوله: ﴿يَغَيِّرْ عَلْرٌ﴾ حال من الفاعل؛ أي: يضلونهم غير عالمين بأن ما يدعون إليه طريق الضلال، وبما يستحقونه من العذاب الشديد في مقابلة الإضلال، أو من المفعول؛ أي: يضلون من لا يعلم أنهم ضالّون.

وفائدة^(١) التقييد بهذا الإشعار بأن مكرهم لا يروج عند ذوي لب، وإنما يتبعهم الأغبياء، والتنبية على أن جهلهم ذلك لا يكون عذراً، إذ كان يجب عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين المحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل، ﴿أَلَا﴾ حرف تنبيه ﴿سَاءَ﴾ من أفعال الذم بمعنى بش، والضمير الذي فيه يجب أن يكون مبهماً يفسره ﴿مَا يَزُرُّونَ﴾ والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: بش شيئاً يزرونه؛ أي: يحملونه، والمخصوص بالذم فعلهم فقيه وعيد وتهديد لهم.

واعلم: أنه لا يحمل أحدٌ وزر أحد، إذ كل نفس تحمل ما اكتسب هي، لا ما كسبت غيرها، إذ ليس ذلك من مقتضى الحكمة الإلهية، وأما حمل وزر الإضلال فهو حمل وزر نفس، لأنه مضاف إليه لا إلى غيره، فعلى العاقل أن يجتنب من الضلال والإضلال في أمور الشريعة، فمن حمل القرآن على الأساطير، ودعا الناس إلى القول بها، فقد ضل وأضل، وكذا في جميع أمور الشريعة.

ثم بين لهم أن غائلة مكرهم عائدة إليهم، ووبال ذلك لاحقٌ بهم، كدأب من قبلهم من الأمم الخالية الذين أصابهم من العذاب ما أصابهم بتكذيبهم لرسولهم، فقال: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي: من قبل كفار قريش، والمكر الخديعة؛ إي: قد مكر أهل مكة بمحمد ﷺ، كما مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم، وصار المكر سبباً لهلاكهم لا لهلاك غيرهم، لأن من حفر لأخيه جاً وقع فيه منكباً، وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له ﷺ، بأن مكرهم سيعود

(١) روح البيان.

عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم.

قال في «المدارك»: الجمهور على أن المراد به - نمرود بن كنعان - وكان من أكبر ملوك أهل الأرض في زمن إبراهيم عليه السلام، حين بنى الصرح ببابل، وكان قصرًا عظيمًا طوله خمسة آلاف ذراع، وعرضه فرسخان ليقاتل عليه من في السماء بزعمه، ويطلع على إله إبراهيم عليه السلام، فهبت ريح فقصفت وألقت رأسه في البحر، وخر عليهم الباقي فأهلكهم وهم تحته، ولما سقط تبلبلت ألسنة الناس من الفزع، فتكلموا يومئذ بثلاثة وسبعين لسانًا، فلذلك سميت بابل، وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية، وهذا قول مردود، لأن التبلبل يوجب الاختلاط والتكلم بشيء غير مستقيم، فأما أن يوجب إحداث لغات مضبوطة الحواشي فباطل، وإنما اللغات تعليم من الله تعالى.

قلت^(١): هكذا ذكره البغوي، وفي هذا نظر، لأن صالحاً عليه السلام كان قبلهم، وكان يتكلم بالعربية، وكان أهل اليمن عرباً منهم جرهم، الذي نشأ إسماعيل بينهم، وتعلم منهم العربية، وكانت قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم عليه السلام، مثل طسم وجديس وكل هؤلاء عرب تكلموا في قديم الزمان بالعربية، ويدل على صحة هذا قوله: ﴿وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَهْلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الله أعلم، وقيل حمل قوله: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ على العموم أولى، فتكون الآية عامة في جميع الماكرين المبطلين، الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكر بالغير.

﴿فَأَفَّ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ﴾؛ أي: أتى أمر الله، وهو الريح التي أخرجت بنيانهم، قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحر، وخر عليهم الباقي فهلكوا والبنيان^(٢) البناء والجمع أبنية، والقواعد جمع قاعدة، وقواعد البيت أساسه وأساطينه وسواريه، كما سيأتي في مباحث التصريف؛ أي: قصد الله سبحانه وتعالى وأراد تخريب بنائهم من جهة أصوله وأساسه، وأتاه أمره وحكمه وبأسه، أو من جهة الأساطين والسواري التي بنوا عليها بأن ضعفت وزلزلت،

(٢) روح البيان.

(١) الخازن.

﴿فَنَزَرُ﴾؛ أي: سقط ﴿عَلَيْهِمُ السَّقْفُ﴾؛ أي: سقف بنائهم ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ فأهلكهم، وقوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ للتأكيد، لأن السقف لا يختر إلا من فوقهم، وقيل^(١) جاء بفوقهم وعليهم، للإيذان بأنهم كانوا تحتها، فإن العرب لا تقول سقط علينا البيت وليسوا تحتها، روي أنه هبت عليه ريح هائلة فألقت رأسه في البحر، وخر الباقي عليهم، ولما سقط الصرح تبلبلت الألسن من الفزع يومئذ، فتكلموا ثلاثة وسبعين لساناً، فلذلك سميت بيابل، وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية كما مر.

هذا^(٢) إذا حملنا تفسير الآية على القول الأول، وهو ظاهر اللفظ، وإن حملنا تفسير الآية على القول الثاني، وهو حملها على العموم.. كان المعنى أنهم لما رتبوا منصوبات ليمكروا بها أنبياء الله تعالى، وأهل الحق من عباده.. أهلكهم الله تعالى، وجعل هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنياناً شديداً ودعموه، فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم سقف بنيانهم، فأهلكهم، شبهت حال أولئك الماكرين في تسويتهم المكاييد، وإبطاله تعالى تلك الحيل، وجعله تعالى إياها أسباباً لهلاكهم، بحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين، فضعضت تلك الأساطين، فسقط عليهم السقف، فهلكوا، فهو مثل ضربه الله تعالى لمن مكر بآخر فأهلكه الله بمكره، ومنه المثل السائر على ألسنة الناس: من حفر لأخيه قليلاً وقع فيه قريباً.

﴿وَأَنذَرُهمُ الْعَذَابَ﴾، أي: وجاءهم الهلاك بالريح ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه منه، بل يتوقعون إتيان مقابله مما يريدون ويشتهون، أو أنهم اعتمدوا على منصوباتهم، ثم تولد البلاء منها بأعيانها.

والمعنى: أن هؤلاء الماكرين القائلين للقرآن العظيم أساطير الأولين سيأتيهم في الدنيا من العذاب مثل ما آتاهم، من جهة لا تخطر ببالهم.

وخلاصة ذلك: أن الله تعالى أحبط أعمالهم، وجعلها وبالاً عليهم ونقمة لهم.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿بَيِّنْتَهُمْ﴾، وقرأت فرقة ﴿بَنَيْتَهُمْ﴾ وقرأ جعفر: ﴿يَبِّتَهُمْ﴾ والضحاك: ﴿بَيوتهم﴾، وقرأ الجمهور: ﴿السَّقْفُ﴾ مفرداً، والأعرج ﴿السقف﴾ بضمين، وزيد بن علي ومجاهد بضم السين فقط، وتقدم توجيه مثل هاتين القراءتين في: ﴿وبالنجم﴾، وقرأت فرقة ﴿السَّقْفُ﴾ بفتح السين وضم القاف، وهي لغة في السقف ولعل السقف مخفف منه، ولكنه كثر استعماله، كما قالوا في رجل رجل وهي لغة تميمية.

وبعد أن بين سبحانه ما حل بأصحاب المكر في الدنيا من العذاب والهلاك.. بين حالهم في الآخرة فقال: ﴿ثُمَّ﴾ بعد ما عجل لهم العذاب في الدنيا إن ربك: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ﴾ ويذلهم ويهينهم بعذاب أليم؛ أي^(٢): يذل أولئك المفترين والماكرين والذين من قبلهم جميعاً بعذاب الخزي على رؤوس الأشهاد. وفيه^(٣) إشهار بأن العذاب يحصل لهم في الدنيا والآخرة، لأن الخزي هو العذاب مع الهوان، وأصل الخزي ذل يستحي منه، وثم لتفاوت ما بين الجزاءين ﴿وَيَقُولُ﴾ لهم حين ورودهم عليه، على سبيل الاستهزاء والسخرية والتوبيخ، والفضيحة لهم، فهو إلى آخره بيان للإخزاء ﴿أَيَّنْ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ في الدنيا أنهم شركائي، وكنتم ﴿تُشْكُونَ﴾؛ أي: تخاصمون الأنبياء والمؤمنين ﴿فِيهِمْ﴾؛ أي: في شأنهم، بأنهم شركاء أحقاء، حين بينوا لكم بطلانها، وهلا تحضرونهم اليوم ليدفعوا عنكم ما يحل بكم من العذاب، فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا وتولونهم، والولي ينصر وليه، والمراد من المشاقة فيهم مخاصمة الأنبياء وأتباعهم في شأنهم، وزعمهم أنهم شركاء حقاً، حين بينوا لهم ذلك، والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستهزاء والتبكيت والتوبيخ والاحتقار لشأنهم، إذ كانوا يقولون: إن صح ما تدعون إليه من عذابنا فالأصنام تشفع لنا، والاستفسار عن مكانهم لا يوجب غيبتهم حقيقة، بل يكفي ذلك عدم حضورهم بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متصفون به، من عنوان الإلهية، فليس هناك

(٣) الخازن.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

شركاء ولا أماكنها، والخلاصة أنه لا شركاء ولا أماكن لهم.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿شركائي﴾ ممدوداً مهموزاً مفتوح الياء، وقرأت فرقة كذلك تسكنها، فسقط في الدرج لالتقاء الساكنين، والبزي عن ابن كثير بخلاف عنه مقصوراً، وفتح الياء هنا خاصةً بوزن هداي، وروي عنه ترك الهمز في القصص، وقرأ الجمهور ﴿تשאقون﴾ بفتح النون، وقرأ نافع بكسرها، ورويت عن الحسن، ولا يلتفت إلى تضعيف أبي حاتم هذه القراءة، وقرأت فرقة بتشديدها، أدغم نون الرفع في نون الوقاية.

ثم ذكر مقال الأنبياء والمرسلين في شأنهم يوم القيامة بقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من أهل الموقف، وهم الأنبياء - صلوات الله عليهم - والمؤمنون الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد، وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيد، فيجادلونهم ويتكبرون عليهم؛ أي: يقولون توبيخاً لهم وإظهاراً للشماتة بهم ﴿إِنَّ الْخِزْيَ﴾؛ أي: الفضيحة والذل والهوان ﴿الْيَوْمَ﴾ في هذا اليوم، الذي يفصل فيه القضاء، متعلق بالخزي، وإيراده^(٢) للإشعار بأنهم كانوا قبل ذلك في عزة وشقاق.

﴿وَالسُّوءَ﴾؛ أي: العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ بالله تعالى وبآياته ورسله، وهو قصر للجنس الادّعائي، كأن ما يكون من الذل وهو العذاب لعصاة المؤمنين لعدم بقاءه، ليس من ذلك الجنس، ومرادهم بهذه المقالة الشماتة، وزيادة الإهانة للكافرين وفي ذلك إعظام للعلم، إذ لا يقول ذلك إلا أهله.

ثم بين الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب، هم الذين استمر كفرهم إلى أن تتوفاهم الملائكة وهم ظالموا أنفسهم، فقال: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ والموصول في محل الجر على أنه نعت للكافرين، وفائدة هذا النعت تخصيص الخزي والسوء بمن استمر كفره إلى حين الموت، دون من آمن منهم، ولو في آخر عمره؛ أي: إن الخزي والسوء على الكافرين الذين استمروا على الكفر حتى تقبض ملائكة الموت أرواحهم؛ أي: عزرائيل وأعوانه حالة كونهم ﴿ظَالِمِينَ﴾

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

أَنْفُسِهِمْ﴿ وَمَعْرِضِيهَا لِلْعَذَابِ الْمَخْلُودِ، بِاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَاسْتِكْبَارِهِمْ عَنْ طَاعَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، وَتَبْدِيلِهِمْ فِطْرَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَأَيُّ ظُلْمٍ لِلنَّفْسِ أَشَدَّ مِنَ الْكُفْرِ﴿^(١)، وَقَرَأَ حُمَزَةَ وَالْأَعْمَشَ: ﴿يَتُوفَاهُمْ﴾ بِالْبَاءِ مِنْ أَسْفَلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقُرِئَ بِإِدْغَامِ تَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي التَّاءِ بَعْدَهَا، وَفِي مَصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ بَتَاءً وَاحِدَةً فِي الْمَوْضِعَيْنِ، ذَكَرَهُ فِي «الْبَحْرِ».

ثُمَّ ذَكَرَ حَالَهُمْ حِينَئِذٍ مِنَ الْخُضُوعِ وَالْمَذَلَّةِ فَقَالَ: ﴿فَأَلْفَوْا السَّلَامَ﴾ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُ أَإِنَّ شُرَكَائِيَ﴾ وَالسَّلَامَ بِالتَّحْرِيكِ الْإِسْتِسْلَامَ؛ أَيُّ: فَيَلْقُونَ الْإِسْتِسْلَامَ وَالْإِنْقِيَادَ فِي الْآخِرَةِ، حِينَ عَايَنُوا الْعَذَابَ، وَيَتْرَكُونَ الْمَشَاقَّةَ وَالْمَخَاصِمَةَ، وَيَنْزِلُونَ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ التَّكْبَرِ، وَالْعُلُوِّ وَشِدَّةِ الشَّكِيمَةِ قَائِلِينَ: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿مِنْ سُوءٍ﴾؛ أَيُّ: مِنْ شُرْكَ، قَالُوا ذَلِكَ مُنْكَرِينَ لِمَصْدُورِهِ عَنْهُمْ قَصْدًا لِتَخْلِيصِ نَفْسِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ؛ أَيُّ: أَسْلَمُوا﴿^(٢) وَأَقْرَأُوا لِلَّهِ بِالْعِبُودِيَّةِ، حِينَ عَايَنُوا الْعَذَابَ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَائِلِينَ مَا كُنَّا نَشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَاعْتَصَمُوا بِالْبَاطِلِ رَجَاءَ النِّجَاةِ، وَنَحْوُ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿وَاللَّهُ رَئِيًّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾.

﴿بَلَى﴾ رَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ مِنْ قَبْلِ الْمَلَائِكَةِ، أَوْ مِنْ قَبْلِ أُولِي الْعِلْمِ، وَإِثْبَاتٍ لِمَا نَفَوْهُ؛ أَيُّ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَلَى كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْظَمَ الشُّرْكِ وَأَقْبَحَ الْآثَامِ وَ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿عَلَيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فِي الدُّنْيَا مِنَ الشُّرْكِ، فَهُوَ يَجَازِيكُمْ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَوَانُهُ فَلَا يَفِيدُكُمْ إِنْكَارَكُمْ وَكَذِبَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَادْخُلُوا﴾ لِلتَّعْقِيبِ ﴿أَتُوبَ جَهَنَّمَ﴾؛ أَيُّ: كُلُّ صَنْفٍ بِأَبْوَابِهِ الْمَعْدُ لَهُ؛ أَيُّ: فَادْخُلُوا طَبَقَاتِ جَهَنَّمَ، وَذُوقُوا أَلْوَانًا مِنَ الْعَذَابِ، بِمَا دَنْسْتُمْ بِهِ أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْإِشْرَاقِ بِرَبِّكُمْ، وَاجْتِرَاحِكُمْ عَظِيمِ الْمَوِيقَاتِ وَالْمَعَاصِي، حَالَةَ كُونِكُمْ ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا﴾ أَبَدًا إِنَّ﴿^(٣) أَرِيدَ بِالْدُخُولِ حَدُوثَهُ. فَالْحَالُ مُقَدَّرَةٌ، وَإِنْ أَرِيدَ مُطْلَقُ الْكُونِ فِيهَا. فَمُقَارَنَةٌ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ ﴿فَلَيْتَ سَئِئَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ عَنْ قَبُولِ

(٣) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراح.

التوحيد، وسائر ما أتت به الأنبياء، عاطفة على فاء التعقيب، واللام للتأكيد تجري مجرى القسم، والمثوى المنزل والمقام والمخصوص بالذم محذوف، وهو جهنم؛ أي: فوالله لبئس وقبح مثوى المتكبرين عن توحيد الله، وطاعة الرسل، والمخصوص بالذم جهنم؛ أي: فلبئس^(١) المقيـل والمقام دار الذل والهوان، لمن كان متكبراً عن اتباع الرسل، والاهتداء بالآيات التي أنزلت عليهم، وما أفضعها من دار وصفها ربنا بقوله: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

وذكرهم بعنوان^(٢) التكبر للإشعار بعلته لثوائهم وإقامتهم فيها، والمراد المتكبر عن التوحيد، أو كل متكبر من المشركين والمسلمين.

فائدة: قال الشيخ علي السمرقندي في تفسيره المسمى بـ «بحر العلوم»: التكبر ينقسم على ثلاثة أقسام: التكبر على الله تعالى، وهو أخبث أنواع الكبر وأقبحها، وما منشأه إلا الجهل المحض، ثم التكبر على الرسل من تعزز النفس، وترفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس، وهذا كالتكبر على الله تعالى في الوقاحة واستحقاق العذاب السرمدي، والثالث التكبر على العباد، وهو بأن يستعظم نفسه، ويستحققر غيره، فيأبى عن الانقياد لهم، ويدعوه إلى الترفع عليهم، فيزدرهم ويستصغرهم ويستنكف عن مساواتهم، وهو أيضاً قبيح، وصاحبه جاهل كبير يستأهل سخطاً عظيماً لو لم يتب، وإن كان دون الأولين للدخول تحت عموم قوله: ﴿مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾، وأيضاً من تكبر على أحد من عباد الله فقد نازع الله في روائه وفي صفة من صفاته، قال أبو صالح حمدان بن أحمد القصار - رحمه الله تعالى -: من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون فقد أظهر الكبر.

ثم أتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء فقال: ﴿وَقِيلَ﴾ روي^(٣) أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام موسم الحج من يأتيهم بخبر النبي ﷺ، فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون الذين اقتسموا طرق مكة، وأمرؤه بالانصراف، وقالوا: إن

(٢) روح البيان..

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

لم تلقه كان خيراً لك، فإنه ساحر كاهن كذاب مجنون، فيقول: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن استطلع أمر محمد وأراه، فيلقى أصحاب النبي ﷺ فيخبرونه بصدقه، فذلك قوله: ﴿وَقِيلَ﴾، أي: من طرق الوافدين ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ عن الكفر والشرك، وهم المؤمنون المخلصون ﴿مَاذَا﴾؛ أي: أي شيء، فهو مفعول قوله: ﴿أَنْزَلَ رُكُوكَ﴾؛ أي: أي شيء أنزل ربكم على محمد ﷺ؟

﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال المتقون في جواب سؤال الوافد: أنزل ربنا ﴿خَيْرًا﴾.

وهو اسم جامع لكل خير ديني ودنيوي وأخروي ظاهري ومعنوي، وفي تطبيق الجواب بالسؤال إشارة إلى أن الإنزال واقع، وأنه نبي حق، وقرأ زيد بن علي ﴿خَيْرٌ﴾ بالرفع: أي: المُنزَلُ خيرٌ، كما في «البحر».

قال الثعلبي: فإن^(١) قيل: لم ارتفع الجواب في قوله: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وانتصب في قوله: ﴿خَيْرًا﴾؟ فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل، فكأنهم قالوا: الذي يقوله محمد هو أساطير الأولين، والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا: أنزل خيراً اهـ.

والمعنى: أي وقيل للذين خافوا عقاب ربهم: أي شيء أنزله ربكم؟ قالوا: أنزل خيراً وبركة ورحمة لمن اتبع دينه، وآمن برسوله، وقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ قيل: هذا من كلام الله عز وجل، وقيل: هو حكاية لكلام الذين اتقوا، فيكون على هذا بدلاً من ﴿خَيْرًا﴾ وعلى الأول يكون كلاماً مستأنفاً مسوقاً للمدح للمتقين.

والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم وأخلصوا، وقالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه أحسن الحسنات وأسن الديانات.

﴿فِي هَذِهِ﴾ الدار ﴿الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾؛ أي: مثوبة حسنة مكافأة فيها بإحسانهم، وهي عصمة الدماء والأموال، واستحقاق المدح والثناء والظفر على الأعداء ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: ولثوابهم فيها ﴿خَيْرٌ﴾ مما أوتوا في الدنيا من المثوبة، أو

(١) الشوكاني.

المعنى^(١): دار الآخرة خيرٌ من الدنيا على الإطلاق، فإن الآخرة كالجواهر والدنيا كالخزف، وقيمة الجواهر أرفع من قيمة الخزف، بل لا مناسبة بينهما أصلاً.

﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾؛ أي: وعزة الله وجلاله لنعم وحسن دار المتقين دار الآخرة، فالمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما قبله عليه، وقال الحسن: دار المتقين الدنيا لأنهم منها يتزودون للآخرة، والقول^(٢) الأول أولى، وهو قول جمهور المفسرين، لأن الله فسر هذه الدار بقوله: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ عدن علم على طبقة من طبقات الجنة الثمانية؛ أي: لهم بساتين عدن حال كونهم ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ حال كونها ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا﴾؛ أي: من تحت منازلها وأشجارها ﴿الْأَنْهَارُ﴾ الأربعة على أن يكون المنبع فيها بشهادة من، ﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدم ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في تلك الجنات حال من المبتدأ المؤخر، وهو قوله ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ ويحبون من أنواع المشتبهات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال البيضاوي: في تقديم الظرف تنبيه^(٣) على أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة اهـ.

قال بعضهم: إن قلت^(٤) هل يجوز للمرء أن يشتهي في الجنة اللواطة، وقد ذهب إليه من لا وقوف له على جليلة الحال؟

فالجواب: أن الاشتهااء المذكور مخالف لحكمة الرب الغفور، ولو جاز هو.. لجاز نكاح الأمهات فيها، على تقدير الاشتهااء، وإنه مما لا يستريب عاقل في بطلانه، ألا ترى أن المذكور وكذا الزنى واللواطة والكذب ونحوها، كان حراماً مؤبداً في الدنيا في جميع الأديان، لكونه مما لا تقتضي الحكمة حله، بخلاف الخمر ونحوها، ولذا كانت هي أحد الأنهار الجارية فيها، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا يستطيع ما استخبثته الطباع السليمة.

﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل ذلك الجزاء الأوفى ﴿يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ والمراد بالمتقين كل من يتقي الشرك، وما يوجب النار من المعاصي، والموصول في

(٣) بيضاوي.

(١) روح البيان.

(٤) روح البيان.

(٢) الخازن.

قوله: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ في محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله؛ أي: يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم حال كونهم ﴿طَيِّبِينَ﴾؛ أي: طاهرين^(١) من الكفر والشرك، مبرئين عن العلائق الجسمانية، متوجهين إلى حضرة القدس، فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة، حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها، ومن هذا حاله لا يتألم بالموت.

وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن^(٢): ﴿جنات عدن﴾ بالنصب على الاشتغال؛ أي: يدخلون جنات عدن يدخلونها، وهذه القراءة تقوي إعراب جنات عدن بالرفع على أنه مبتدأ، ويدخلونها الخبر، وقرأ زيد بن علي: ﴿وَلِنِعْمَةٍ دَارٍ﴾ بتاء مضمومة، ودارٍ مخفوض. بالإضافة، فيكون نعمة مبتدأ وجنات الخبر.

وقرأ السلمي: ﴿تدخلونها﴾ بتاء الخطاب، وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع: ﴿يدخلونها﴾ بياء على الغيبة، والفعل مبني للمفعول، ورويت عن أبي جعفر وشيبة.

وقرأ الأعمش وحمزة^(٣): ﴿تَتَوَفَّاهُمْ﴾ في هذا الموضع، وفي الموضع الأول بالياء التحتية، وقرأ الباقون: بالمشناة الفوقية، واختار القراءة الأولى أبو عبيد مستنداً بما روي عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً زعموا أن الملائكة إناث فذكروهم أنتم.

وجملة قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ حالٌ من الملائكة؛ أي: حالة كون الملائكة قائلين لهم على وجه التعظيم والتبشير ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾ لا يحق بكم بعد مكروهه، ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ التي أعدها لكم ربكم، ووعدكموها، والمراد دخولهم له في وقته، ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: بسبب^(٤) ثباتكم على التقوى والطاعة والعمل وإن لم يكن موجباً للجنة، لأن الدخول فيها محض فضل الله إلا أن الباء دلت على أن الدرجات إنما تنال بالأعمال وصدق الأحوال، فإن المراد من دخول

(١) المراح.

(٢) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط.

(٤) روح البيان.

الجنة إنما هو اقتسام المنازل بحسب الأعمال.

وفي «تفسير المراغي»: والمراد^(١) من قوله: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ البشارة بالدخول فيها بعد البعث، إذا أريد الدخول بالأرواح والأبدان، فإن أريد الدخول بالأرواح فحسب، كان ذلك حين التوفي كما يشير إليه قوله ﷺ: «القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار»، أخرج ابن جرير والبيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت.. جاءه ملك الموت، فقال: السلام عليك يا وليَّ الله، الله يقرأ عليك السلام، وبشره بالجنة»، والاستفهام في قوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ إنكاري؛ أي: ما ينتظر كفار مكة الذين قالوا إن القرآن أساطير الأولين ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾؛ أي: ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم بالتهديد والتعذيب، لمواظبتهم على الأسباب الموجبة له المؤدية إليه، فكأنهم يقصدون إتيانه ويطرصدون لوروده، وليس المراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة لأنهم لا يصدقونه ﴿أَوْ﴾ إلا أن ﴿يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾؛ أي: عذابه في الدنيا المستأصل لهم، كما فعل بأسلافهم من الكفار، فيرسل عليهم الصواعق، أو يخسف بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهذا تهديد لهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا.

وخلاصة هذا: حثهم على الإيمان بالله ورسوله، والرجوع إلى الحق قبل أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم من السالفين المكذبين لرسولهم.

وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي وخلف^(٢): ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ بالياء التحتية، وقرأ الباقون بالمشناة الفوقية.

ثم ذكر أنهم ليسوا بأول من كذب بالرسول فقال: ﴿كَذَّابٌ﴾؛ أي: مثل فعل هؤلاء من الشرك والظلم والتكذيب والاستهزاء ﴿فَعَلَّ الَّذِينَ﴾ خلوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم فأصابهم العذاب المعجل.

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ بذلك، فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا

(٢) الشوكاني.

(١) المراغي.

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بالكفر والمعاصي المؤدية إلى ذلك، فكذبوا الرسل فاستحقوا ما نزل بهم.

والمعنى^(١): أي وما ظلمهم الله تعالى بإنزال العذاب بهم، لأنه أعذر إليهم، وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، ولكن ظلموا أنفسهم بمخالفة الرسل وتكذيبهم ما جاؤوا به.

ثم أعقبه بذكر ما ترتب على أعمالهم فقال: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ معطوف على قوله: ﴿فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَلْبِهِمْ﴾ وما بينهما اعتراض، وقيل^(٢) في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله... إلخ.

والمعنى: فأصابهم بحكم عدل جزاء سيئات أعمالهم، أو جزاء أعمالهم السيئة، على طريقة تسمية المسبب باسم سببه، إيداناً بفظاعته، لا على حذف لمضاف، فإنه يوهم أن لهم أعمالاً غير سيئاتهم، ﴿وَمَكَأَ بِهِمْ﴾؛ أي: أحاط بهم ونزل من الحيق الذي هو إحاطة الشر كما في «القاموس»؛ أي: نزل بهم على وجه الإحاطة.

﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من العذاب الموعود؛ أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ بالله من أهل مكة، فعبدوا الأصنام والأوثان من دونه تعالى، معتردين عما هم عليه من الشرك محتجين بالقدر ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى عدم عبادتنا لشيء غيره ﴿مَا عَبْدْنَا مِن دُونِهِ﴾ تعالى ﴿مِن شَيْءٍ﴾؛ أي: ما عبدنا من دونه شيئاً من الأصنام ﴿نَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا﴾ الذين اقتدينا بهم في ديننا ﴿وَلَا حَرَمًا مِّن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾؛ أي: ولو شاء الله تعالى عدم تحريمنا شيئاً من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام... ما حرمننا من دونه شيئاً من ذلك.

والمعنى: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأنه قد رضي عبادتنا لها، ولا حرمننا ما

(٢) الشوكاني.

(١) المراغي.

حرماناً من البحائر والسوائب والوصائل ونحو ذلك إلا لأنه قد رضي ذلك منا، ولو كان كارهاً لما فعلنا. . لهدانا إلى سواء السبيل، أو لعجل لنا العقوبة وما مكنتنا من عبادتها.

والخلاصة^(١): فإشراكنا بالله الأوثان وتحريمنا الأنعام والحرث بمشيئته تعالى، وهو راضٍ بذلك، وحينئذٍ فلا فائدة في مجيئك إلينا، بالأمر والنهي في إرسالك إلينا، وقد رد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل ذلك الفعل الشنيع ﴿فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم، فأشركوا بالله، وحرّموا حله، وعصوا رسله، وجادلوه بالباطل حين نبهوهم على الخطأ، وهدوهم إلى الحق.

واستن هؤلاء سنتهم، وسلّكوا سبيلهم في تكذيب الرسول، واتباع أفعال آبائهم الضلال.

ثم بين خطأهم فيما يقولون ويفعلون فقال: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾؛ أي: فهل^(٢) على الرسل الذين أمروا بتبليغ رسالات ربهم، من أمره ونهيه، إلا إبلاغ الرسالة، وإيضاح طريق الحق، وإظهار أحكام الوحي، التي منها أن مشيئة الله تعالى تتعلق بهداية من وجه همته إلى تحصيل الحق، كما قال ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ وليس من وظيفتهم إلقاء الناس إلى الإيمان شأؤوا أو أبوا، فإن ذلك ليس من شأنهم، ولا من الحكمة التي عليها مدار التكليف، حتى يستدل بعدم ظهور آثارها على عدم حقيقة الرسل أو على عدم تعلق مشيئة الله بذلك.

والاستفهام في قوله: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ﴾ إنكارى؛ أي: ليست^(٣) وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاً، وإطلاع الخلق على بطلان الشرك وقبحه، لا إلقاءهم إلى قبول الحق، وتنفيذ قولهم عليهم شأؤوا أو أبوا.

وقصارى ذلك^(٤): أن الثواب والعقاب لا بُدَّ فيهما من أمرين، تعلق مشيئته

(١) المراح.

(٢) الشوكاني.

(٣) المراغي.

(٤) روح البيان.

تعالى بوقوع أحدهما، وتوجيه همة العبد إلى تحصيل أسبابه، وصرف اختياره إلى الدأب على إيجاده، وإلا كان كل من الثواب والعقاب اضطرارياً لا اختيارياً، والرسول ليس من شأنهم إلا تبليغ الأوامر والنواهي، أما العمل بها إلجاء وقسراً، فليس من وظيفتهم لا في كثير ولا قليل.

ثم بين سبحانه أن بعثة الرسول أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها، وجعلت سبباً لهدى من أراد الله هدايته، وزيادة ضلال من أراد ضلاله، كالغذاء الصالح ينفع المزاج السوي ويقويه، ويضر المزاج المنحرف ويفنيه، فقال:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا في كل أمة من الأمم التي سلفت قبلكم ﴿رُسُلًا﴾ خاصاً بهم، كما بعثناك في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم، ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، و﴿أَنْ﴾ في قوله: ﴿إِنْ أَتَّبَعُوا اللَّهَ﴾ إما مصدرية^(١)؛ أي: بعثنا بأن اعبدوا الله، أو مفسرة لأن في البعث معنى القول؛ أي: قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله وحده لا شريك له، ﴿وَأَحْبَبُونَ أَطَاعُوا﴾؛ أي: واتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال، أو واحذروا أن يغويكم الشيطان ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا، والطاغوت هو الشيطان، وكل ما يدعو إلى الضلالة، وذلك لإلزام الحجة، وقطع المexcuse، مع علمه أن منهم من لا ياتمر بالأوامر ولا يؤمن، و﴿الفاء﴾ في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ﴾ فاء^(٢) الفصيحة؛ أي: فبلغوا ما بعثوا به من الأمر، بعبادة الله وحده، واجتناب الطاغوت، ففرقوا، فمنهم؛ أي: فمن هذه الأمم التي بعث الله إليها رسوله، ﴿مَنْ هَدَىٰ اللَّهُ﴾؛ أي: أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته، واجتناب الطاغوت، أو خلق^(٣) فيه الاهتداء إلى الحق الذي هو عبادته واجتناب الطاغوت، بعد صرف قدرتهم واختيارهم الجزئي إلى تحصيله ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾؛ أي: وجبت وثبتت عليه الضلالة إلى حين الموت، لعناده وإصراره على الكفر، وعدم صرف قدرته، فلم يخلق فيه الاهتداء، ولم يرد أن يطهر قلبه.

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

قال الزجاج^(١): أعلم الله تعالى أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة، وهو من وراء الإضلال والهداية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته، واجتناب الطاغوت، وأنهم بعد ذلك فريقان: فمهم من هدى، ومنهم من حقت عليهم الضلالة، فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته، فإنه يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد، وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا.

وإجمال القول^(٢): أن المشيئة الشرعية للكفر متفية، لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على السنة رسله، والمشيئة الكونية وهي تمكين عباده من الكفر، وتقديره لهم بحسب اختيارهم وصرف همتهم إلى تحصيل أسبابه، لا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وجعل أهلها من الشياطين وأهل الكفر، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة ناصعة وحكمة بالغة.

ثم بين سبحانه أنه أنكر على عباده المكذبين كفرهم بإنزال العقوبة بهم في الدنيا بعد إنذار الرسل فقال: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾؛ أي: فممن بعثنا فيهم رسلنا من هداه الله، ووفقه لتصديقهم وقبول إرشادهم، والعمل بما جاؤوا به، ففازوا وأفلحوا ونجوا من عذابه، ومنهم من جاروا عن قصد السبيل، فكفروا بالله، وكذبوا رسله، واتبعوا الطاغوت، فأهلكهم بعقابه، وأنزل بهم شديد بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

و﴿الفاء﴾ في قوله: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ فاء الفصيحة؛ أي: إذا عرفتم التفريق المذكور، وأردتم معرفة عاقبة من حقت عليهم الضلالة.. فأقول لكم سيروا وسافروا يا معشر قريش، إذ الكلام معهم في أكناف الأرض ونواحيها ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾؛ أي: كيف كان آخر أمر المكذبين لرسولهم، من عاد وثمود، ومن سار بسيرتهم ممن حقت عليهم الضلالة، لعلكم تعتبرون

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

حين تشاهدون من منازلهم وديارهم آثار الهلاك والعذاب، وفي الإتيان^(١) بالفاء الدالة على التعقيب في قوله: ﴿فَانظُرُوا﴾ إشارة إلى وجوب المبادرة إلى النظر والاستدلال المؤدبين إلى الإفلاع عن الضلال.

والمعنى^(٢): أي فسيروا في الأرض التي كان يسكنها القوم الظالمون، والبلاد التي كانوا يعمرونها، كديار عاد وثمود ومن سار سيرتهم، ممن حقت عليهم الضلالة، وانظروا إلى آثار سخطنا عليهم، لعلكم تعتبرون بما حل بهم.

ثم خاطب سبحانه رسوله ﷺ مسلماً له على ما يراه من جحود قومه، وشديد إعراضهم، ومبالغتهم في عنادهم، مع أسفه عليهم، وعظيم رغبته في إيمانهم، ومبيناً أن الأمر بيد الله، وليس له من الأمر شيء فقال: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ هُدًىٰهُمْ﴾؛ أي: على هداية قومك؛ أي: إن تطلب هداية قريش بجهدك.. لا ينفعهم حرصك على إيمانهم وهدايتهم، إذا كان الله تعالى يريد إضلالهم بسوء اختيارهم، وتوجيه عزائمهم إلى عمل المعاصي والإشراك بربهم، وجملة قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ معللة لجواب الشرط الذي قدرناه؛ أي: لأنه تعالى لا يخلق الهداية قسراً فيمن يخلق فيه الضلالة لسوء اختياره، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ تَنْصِيرٍ﴾؛ أي: وما لهم ناصرٌ ينصرهم من الله إن أراد عقوبتهم، كما قال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾؛ أي: وليس لهم أحدٌ يعينهم على مطلوبهم في الدنيا والآخرة من دفع العذاب عنهم.

ومجمل القول^(٣): أن من اختار الضلالة ووجه همته إلى تحصيل أسبابها، فالله سبحانه لا يخلق فيه الهداية قسراً وإلجاءً، لأن مدار الإيمان والكفر الاختيار لا الإلجاء والاضطرار.

وقرأ النخعي^(٤): ﴿وَإِنْ﴾ بزيادة واو وهو والحسن وأبو حيوه ﴿تَحَرَّصَ﴾ بفتح الراء مضارع حرص بكسرهما وهي لغة، وقرأ الجمهور بالكسر مضارع حرص

(٣) المراغي.

(٤) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

بالفتح، وهي لغة الحجاز، وقرأ الحرمان نافع وابن كثير، والعربان أبو عمرو وابن عامر، والحسن والأعرج ومجاهد وشيبة وشبل ومزاحم الخراساني والطاردي وابن سيرين: ﴿لَا يُهْدَى﴾ مبنياً للمفعول، ومن مفعول لم يسم فاعله، والفاعل في ﴿يُضِلُّ﴾ ضمير الله، والعائد على مَنْ محذوف، تقديره: من يضلّه الله، وقرأ الكوفيون وابن مسعود وابن المسيب وجماعة: ﴿يَهْدِي﴾ مبنياً للفاعل، والظاهر أن في يهدي ضميراً يعود على الله ومن مفعول، وعلى ما حكى الفراء: إن هدى يأتي بمعنى اهتدى، يكون لازماً، والفاعل من؛ أي: لا يهتدي من يضلّه، وقرأت فرقة منهم عبد الله: ﴿لَا يَهْدِي﴾ بفتح الياء وكسر الهاء والدال، قال ابن عطية: وهي ضعيفة، انتهى.

وإذا ثبت أن هدى لازم بمعنى اهتدى.. لم تكن ضعيفة، لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية، فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضله، وفي مصحف أبي: ﴿لَا هَادِي لِمَنْ أَضَلَّ﴾، وقال الزمخشري: وفي قراءة أبيّ فإن الله لا هادي لمن يضل، ولمن أضل، وقرئ يضل بفتح الياء.

ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾؛ أي: حلف الذين أشركوا ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾؛ أي: غاية أيمانهم، وإذا حلف الرجل بالله.. فقد حلف جهد يمينه، فإن الكفار كانوا يحلفون بأبائهم وآلهتهم، فإذا كان الأمر عظيماً.. حلفوا بالله تعالى، وهذا عطف على قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ إعلماً بأنهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث، وقوله: ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ مصدر في موضع الحال وقوله: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ من عباده مقسم عليه؛ أي: حلف^(١) هؤلاء المشركون بالله حالة كونهم جاهدين ومبالغين في أيمانهم، حتى بلغوا غاية شدتها ووكادتها، قائلين: لا يبعث الله يوم القيامة من يموت من عباده، فإنهم يجدون في تقولهم أن الشيء إذا صار عدماً محضاً لا يعود بعينه، بل العائد يكون شيئاً آخر، ولقد رد الله تعالى عليهم أبلغ ردّ بقوله: ﴿بَلَى﴾ إثبات

(١) روح البيان.

لما بعد النفي، أي: بلى يبعثهم الله تعالى بعد الموت ﴿وَعَدَا﴾ مصدر مؤكد لنفسه، وهو ما دل عليه بلى، فإن البعث موعده من الله تعالى ﴿عَلَيْهِ﴾ إنجازه لامتناع الخلف في وعده، أو لأن البعث مقتضى حكمته ﴿حَقًّا﴾ صفة أخرى للوعد، والتقدير: بلى يبعثهم الله وعد بذلك وعداً حقاً واجباً عليه إنجازه بمقتضى حكمته، وقيل هما مصدران مؤكدان للجمله المقدرة؛ أي: وعد^(١) ذلك وعداً ثابتاً عليه، وحق ذلك حقاً، أي: ثبت ذلك ثبوتاً على الله، فينجزه لامتناع الخلف في وعده ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾؛ أي: أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنهم يبعثون، وأن ذلك يسير عليه سبحانه، غير عسير، لقصور نظرهم بالمألوف، فيتوهمون امتناع البعث، ولجهلهم بشؤون الله تعالى، من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال، وعدم وقوفهم على سرّ التكوين.

وقرأ الضحاك^(٢): ﴿بلى وعد عليه حق﴾ والتقدير: بعثهم وعد عليه حق، وحق صفة لوعد، والمعنى؛ أي: بلى^(٣) سيبعثه الله بعد مماته، وقد وعد ذلك وعداً حقاً لا بد منه، ولكن أكثر الناس لجهلهم بشؤون الله وصفات كماله، من علم وقدرة وحكمة ونحوها، لا يعلمون أن وعد الله لا بد من نفاذه، وأنه باعثهم بعد مماتهم يوم القيامة أحياء، ومن قبل هذا جرؤوا على مخالفة الرسل، ووقعوا في الكفر والمعاصي.

ثم ذكر سبحانه الحكمة في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال: ﴿لِيَبَيِّنَ لَهُمْ﴾ و﴿اللام﴾ متعلقة بـ ﴿يبعثهم﴾ المقدر بعد بلى، أي: بلى يبعث الله كل من يموت مؤمناً كان أو كافراً، ليبين لمنكري البعث، وقوله: ﴿الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ في موضع نصب على أنه مفعول يبين؛ أي: ليبين للمشركين الذين ينكرون البعث الأمر الذي يختلفون فيه مع المؤمنين، من أمر الدين بتعذيبهم، وإثابة المؤمنين، مما جاءت به الرسل وخالفتهم فيه أمهم، فيمتاز الخبيث من

(١) الفتوحات.

(٢) الفتوحات.

(٣) المراغي.

الطيب، والمطيع من العاصي، والظالم من المظلوم، إلى نحو أولئك ممن كان مدار دعوة الرسل عليه، وأنكرته الأمم الذي أرسلوا إليهم، ويجزي الذين أسأوا بما علموا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسن، وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ معطوف على ﴿يُسَبِّحُونَ﴾؛ أي: بلى يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين جحدوا وقوع البعث والجزاء ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ في قولهم: لا يبعث الله من يموت، وسيدعون إلى نار جهنم دعا، وتقول لهم الزبانية: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (١٤) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (١٥) أَصَلَوْهَا فَأَصْبَرُوا أَوْ لَا نَصَبَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦) هذا (١) إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث المقتضي له، من حيث الحكمة، وهو التمييز بين الحق والباطل، والمحق والمبطل، والثواب والعقاب.

ثم أخبر سبحانه عن كامل قدرته، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فقال: ﴿إِنَّمَا﴾ و﴿مَا﴾ فيه كافة ﴿قَوْلُنَا﴾ مبتدأ ﴿لِنُفِئَ﴾؛ أي: أي شيء كان مما عز وهان، متعلق بـ ﴿قَوْلُنَا﴾ على أن اللام للتبليغ، كهي في قولنا: قلت له قم فقام، فإن قلت: فيه دليل على أن المعدوم شيء، لأنه سماه شيئاً قبل كونه.

قُلْتُ: التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشيئته تعالى، لا أنه كان شيئاً قبل ذلك. وفي «التأويلات النجمية»: في الآية دلالة على أن المعدوم الذي في علم الله إيجاده شيء، بخلاف المعدوم الذي في علم الله عدمه أبداً، ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ ظرف لـ ﴿قَوْلُنَا﴾؛ أي: وقت إرادتنا لوجوده ﴿أَن نَّقُولَ لَهُ﴾ خبر المبتدأ ﴿كُنْ﴾؛ أي: احدث وابرز من العدم إلى الوجود، لأنه من كان التامة بمعنى الحدوث التام، ﴿فَيَكُونُ﴾ ذلك الشيء ويحدث، عطف على مقدر؛ أي: فنقول ذلك فيكون، أو جواب لشرط محذوف؛ أي: فإذا قلنا ذلك.. فهو يكون ويحدث عقيب ذلك، وهذا الكلام مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله، وليس هناك قول ولا مقول له، ولا أمر ولا مأمور، حتى يقال إنه يلزم أحد

(١) روح البيان.

المحالين إما خطاب المعدوم، أو تحصيل الحاصل؛ أي: إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له احدث فهو يحدث بلا توقف.

والمعنى: أي^(١) إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت.. فلا تعب علينا ولا نصب في إحيائه ولا بعثه، لأننا إذا أردنا ذلك.. فإنما نقول له كن فيكون، لا معاناة فيه ولا كلفة علينا، ونحو الآية قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، وقوله: ﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا وَحِدَةً كَلَّتِجَ بِالبَصْرِ ۝٥٥﴾، وقوله: ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بِعَشْكُمْ إِلَّا كَفَيسٌ وَحِيدٌ﴾.

وخلاصة هذا: أنه تعالى مثل حصول المقدورات وفق مشيئته، وسرعة حدوثها حين إرادته سرعة حصول المأمور حين أمر الأمر، وقوله دون هوادة ولا تراخ، ولكن العباد^(٢) خوطبوا بذلك على قدر عقولهم، ولو أراد الله خلق الدنيا وما فيها في قدر لمح البصر.. لقدر على ذلك، فالمعنى: إنما إيجادنا لشيء عند تعلق إرادتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة ﴿فَيَكُونُ﴾ رفعا، وكذلك في كل القرآن، وقرأ ابن عامر والكسائي: ﴿فيكون﴾ نصبا، قال مكِّي بن إبراهيم: من رفع قطعه عما قبله.

والمعنى: فهو يكون، ومن نصب عطفه على يقول. والله أعلم.

الإعراب

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أُنزِلَ رُكُوكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝١٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۝١٥﴾.

﴿وَإِذَا﴾: الواو: استئنافية ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿قِيلَ﴾: فعلٌ ماضٍ مغير الصيغة، ﴿لَهُمْ﴾: متعلق به، ﴿مَآذَا أُنزِلَ رُكُوكُمْ﴾: نائب فاعل محكي، وإن شئت قلت: ﴿مَآذَا﴾: اسم استفهام مركب في محل نصب مفعول مقدم وجوبا، ﴿أُنزِلَ رُكُوكُمْ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل الرفع نائب

(٢) المراح.

(١) المراغي.

فاعل ل ﴿قِيلَ﴾ وإن شئت قلت: ﴿مَا﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ،
﴿ذَا﴾ اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبر، ﴿أَنْزَلَ رِجْلُكَ﴾: فعل
وفاعل، والجمل صلة ل ﴿ذَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: ما الذي أنزله
ربكم، والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل ﴿قِيلَ﴾ وجملة ﴿قِيلَ﴾ في
محل الجر مضاف إليه ل ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها، ﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل،
والجملة جواب ﴿إِذَا﴾، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة ﴿أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾: خبر
ومضاف إليه لمبتدأ محذوف تقديره: المنزل أساطير الأولين، وسموه منزلاً على
سبيل التهكم، أو على سبيل التقدير ﴿لِيَحْمِلُوا﴾ ﴿الْإِلَام﴾: حرف جر وعاقبة
﴿يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول، منصب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي
﴿كَامِلَةً﴾: حال من الأوزار، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: ظرف متعلق بـ ﴿يَحْمِلُوا﴾،
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة، أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام،
تقديره: قالوا لصيرورة عاقبتهم حملهم أوزارهم يوم القيامة، ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ﴾:
معطوف على ﴿أَوْزَارَهُمْ﴾، و﴿وَمِنْ﴾ إما زائدة أو تبعيضة، ﴿الَّذِينَ﴾: اسم
موصول في محل الجر مضاف إليه، ﴿يُضِلُّونَهُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة
صلة الموصول، ﴿يَغْيِرُ عَلَيْهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، إما حال من فاعل
﴿يُضِلُّونَهُمْ﴾، أو من مفعوله كما مر ﴿أَلَا﴾: حرف تنبيه ﴿سَاءَ﴾: فعل ماض من
أفعال الذم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً، لشبهه بالمثل، تقديره: هو يعود على
الشيء المبهم الذي يفسره التمييز، ﴿مَا﴾: نكرة موصوفة في محل النصب على
التمييز لفاعل ﴿سَاءَ﴾، ﴿يَزِيدُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل
النصب صفة ل ﴿مَا﴾، والرباط محذوف تقديره: ألا ساء الشيء شيئاً يزورنه،
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: حملهم هذا، وجملة ﴿سَاءَ﴾ جملة إنشائية
لا محل لها من الإعراب.

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَفْ آتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦٦).

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: جار

ومجرور صلة الموصول، ﴿فَأَنفَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على جملة ﴿مَكَّرَ﴾ و﴿الفاء﴾ للعطف والتعقيب ﴿مِنْ الْقَوَاعِدِ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَتَى﴾، ﴿فَخَرَّ﴾ ﴿الفاء﴾: حرف عطف وتعقيب، ﴿خَرَّ﴾: فعل ماضٍ، ﴿عَلَيْهِمْ﴾: متعلق به، ﴿السَّقْفُ﴾: فاعل ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿خَرَّ﴾ والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿أَتَى﴾. ﴿وَأَتْنَهُمُ الْعَذَابُ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿فَأَنفَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ﴾، ﴿مِنْ حَيْثُ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿أَتَى﴾، وجملة ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿حَيْثُ﴾.

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْفَوْا سَلَامًا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾﴾.

﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وتراخ، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ظرف متعلق بما بعده، ﴿يُخْزِيهِمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿وَأَتْنَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿وَيَقُولُ﴾: فعل مضارع معطوف على ﴿يُخْزِيهِمْ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾ ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾: إلى قوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿أَيْنَ﴾ اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الرفع خبر مقدم وجوباً، ﴿شُرَكَائِيَ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل النصب مقول لـ ﴿يَقُولُ﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ في محل الرفع صفة لـ ﴿شُرَكَائِيَ﴾: ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تُشْفِقُونَ﴾ في محل النصب خبر ﴿كَانَ﴾ ﴿فِيهِمْ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تُشْفِقُونَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة الموصول، ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة ﴿أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: فعل مغير ونائب فاعل ومفعول ثانٍ، لأن أتى هنا بمعنى أعطى يتعدى لمفعولين، أولهما صار نائب فاعل، لـ ﴿أُوتُوا﴾ والأصل قال الذين آتاهم الله العلم، والجملة الفعلية صلة الموصول، ﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَلْفَوْا سَلَامًا﴾: مقول محكي لـ ﴿قَالَ﴾، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّ الْخِزْيَ﴾: ناصب واسمه،

﴿الْيَوْمَ﴾: ظرف متعلق بـ ﴿الْخَزَى﴾ لأنه مصدر فيه الألف واللام، أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور الواقع خبراً، لأن كما ذكره أبو البقاء، ﴿وَالسَّوَاءَ﴾: معطوف على ﴿الْخَزَى﴾، ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾: صفة لـ ﴿الْكَافِرِينَ﴾، ﴿تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: فعل ومفعول وفاعل، صلة الموصول، ﴿ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾: حال من ضمير الغائبين، ومضاف إليه، ﴿فَالْقَوَا أَلَمَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على جملة قوله ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أو على ﴿تَوَفَّيْنَاهُمُ﴾، و﴿الفاء﴾: حرف عطف وتعقيب، ويجوز أن يكون مستأنفاً، والفاء حينئذٍ استثنائية، ذكره أبو البقاء ﴿مَا﴾ نافية ﴿كُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه ﴿نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ فعل ومفعول، و﴿مِنْ﴾ زائدة، وفاعله ضمير يعود على المشركين، وجملة ﴿نَعْمَلُ﴾ في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل نصب مقولٌ لقول محذوف، حال من فاعل ﴿أَلَمُوا﴾؛ أي: فآلَقُوا السلم قائلين: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾. ﴿بَلَى﴾: حرف جواب لإثبات ما بعد حرف النفي قائمة مقام الجواب المحذوف، تقديره: بلى كنتم تعملون أقبح الشرك وأشد الآثام، والجملة الجوابية مستأنفة، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل الجواب المحذوف ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿عَلِيمٌ﴾، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾ وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كنتم تعملونه.

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا فَلْيَسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

﴿فَادْخُلُوا﴾: حرف عطف وتعقيب، ﴿ادخلوا﴾: فعل وفاعل، ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾: ظرف ومضاف إليه متعلق بـ ﴿ادخلوا﴾، أو منصوب على التشبيه بالمفعول به، والجملة معطوفة على الجواب تقديره: بلى كنتم تعملون أشد الشرك وأقبح الآثام فادخلوا أبواب جهنم، ﴿خَلِيلِينَ﴾: حال مقدرة من فاعل ﴿ادخلوا﴾ ﴿فِيهَا﴾: متعلق بـ ﴿خَلِيلِينَ﴾، ﴿فَلْيَسْ﴾: حرف عطف وتعقيب، ﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿بِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف، وجملة القسم معطوفة على جملة قوله:

﴿فَادْخُلُوا﴾؛ أي: فادخلوا أبواب جهنم فيقال فيكم: والله لبئس مثوى المتكبرين، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: جهنم.

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿وَقِيلَ﴾: الواو: استئنافية، ﴿قِيلَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿لِلَّذِينَ﴾: متعلق به، ﴿اتَّقَوْا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾: نائب فاعل محكي لـ ﴿قِيلَ﴾، وجملة ﴿قِيلَ﴾ مستأنفة، وإن شئت قلت: ﴿مَاذَا﴾: اسم استفهام مركب في محل نصب مفعول مقدم وجوباً، ﴿أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿قِيلَ﴾، وإن شئت قلت ﴿مَاذَا﴾ مبتدأ وخبر، وجملة ﴿أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ صلة لـ ﴿ذَا﴾ الموصولة، كما مر نظيره فراجع، ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿خَيْرٌ﴾: مفعول لفعل محذوف تقديره: أنزل خيراً، والجملة المحذوفة في محل نصب مقول قالوا، ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَحْسَنُوا﴾، ﴿الَّذِينَ﴾: بدل من اسم الإشارة، أو عطف بيان عنه ﴿حَسَنَةٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية مستأنفة، أو في محل نصب بدل من ﴿خَيْرٌ﴾، أو جملة مفسرة له ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾: مبتدأ ومضاف إليه، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء ﴿خَيْرٌ﴾: خبر المبتدأ، والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾: ﴿وَلَنِعْمَ﴾: الواو: عاطفة، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم المحذوف، ﴿نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾: فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف، والتقدير: والله لنعم دار المتقين، وجملة القسم معطوفة على الجملة التي قبلها، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَمِيزُ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾: مبتدأ ومضاف إليه، والخبر محذوف تقديره: لهم جنات عدن، والجملة مستأنفة، وفيه أوجه آخر تركناها خوف الإطالة، ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾: فعل

وفاعل ومفعول، والجملة في محل نصب حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف، ﴿يَجْزِي﴾: فعل مضارع ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾: متعلق به، ﴿الْآنَهَرُ﴾ فاعل، وجملة ﴿يَجْزِي﴾ في محل نصب حال من مفعول ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ ﴿لَهُمْ﴾: جار ومجرور، خبر مقدم ﴿فِيهَا﴾: جار ومجرور، متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر، ﴿يَسَاءُوتُ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: ما يشاؤونه ويشتهونه والجملة الاسمية في محل نصب حال ثانية من مفعول ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾. ﴿كَذَلِكَ﴾: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف، ﴿يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والتقدير: يجزي الله المتقين جزاء مثل الجزاء الذي ذكرناه، والجملة الفعلية مستأنفة.

﴿الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ الْمَلَكُوتَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣٢).

﴿الَّذِينَ﴾: اسم موصول في محل نصب صفة لـ ﴿الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿نُوَفِّهِمُ الْمَلَكُوتَ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة صلة الموصول، ﴿طَيِّبِينَ﴾ حال من المفعول في ﴿نُوَفِّهِمُ﴾، ﴿يَقُولُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل نصب حال من ﴿الْمَلَكُوتَ﴾ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ إلى آخر الآية: مقول محكي لـ ﴿يَقُولُونَ﴾، وإن شئت قلت: ﴿سَلَامٌ﴾: مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض الدعاء، ﴿عَلَيْكُمْ﴾: خبره، والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول، ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿ادْخُلُوا﴾، و﴿الباء﴾ سببية، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ خبره، وجعله ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾، أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تعملونه، ويصح أن تكون مصدرية؛ أي: بعملكم.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٣٣).

﴿هَلْ﴾: حرف استفهام للاستفهام الإنكاري، ﴿يَنْظُرُونَ﴾: فعل وفاعل،
والجمله مستأنفة، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: ناصب
وفعل ومفعول وفاعل، والجمله الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر
منصوب على المفعولية، والتقدير: هل ينتظرون إلا إتيان الملائكة إياهم، ﴿أَوْ
يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ﴾: فعل وفاعل معطوف على ﴿تَأْتِيَهُمُ﴾؛ أي: ما ينتظرون إلا إتيان
الملائكة، أو إتيان أمر ربك، ﴿كَذَلِكَ﴾: صفة لمصدر محذوف، ﴿فَعَلَ الَّذِينَ﴾:
فعل وفاعل، ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: جار ومجرور، صلة الموصول، والجمله مستأنفة،
والتقدير: فعل الذين من قبلهم فعلاً مثل فعل هؤلاء المشركين من قومك، ﴿وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾: ناف وفعل ومفعول وفاعل، والجمله الفعلية معترضة لاعتراضها بين
المعطوف الذي هو ﴿فَأَصَابَهُمْ﴾ والمعطوف عليه الذي هو ﴿فَعَلَ﴾، و﴿وَلَكِنْ﴾
﴿الْوَاو﴾: عاطفة، ﴿لَكِنْ﴾: حرف استدراك، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه،
﴿أَنْفُسُهُمْ﴾: مفعول مقدم لـ ﴿يُظْلِمُونَ﴾ وجمله ﴿يُظْلِمُونَ﴾ في محل نصب خبر
﴿كَانَ﴾، وجمله ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة قوله: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢٢).

﴿فَأَصَابَهُمْ﴾ ﴿الْفَاء﴾: حرف عطف وتعقيب، ﴿أَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا﴾: فعل
ومفعول وفاعل ومضاف إليه، والجمله معطوفة على جملة قوله: ﴿فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ﴾ وما بينهما اعتراض اهـ «سمين»، وجمله ﴿عَمِلُوا﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة
لها، ﴿وَحَاقَ﴾: فعل ماضٍ، ﴿بِهِمْ﴾: متعلق به، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في
محل الرفع فاعل، والجمله معطوفة على جملة ﴿أَصَابَهُمْ﴾، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص
واسمه، ﴿بِهِمْ﴾: متعلق بما بعده، وجمله ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجمله
﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَمَاتُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ﴾: فعل وفاعل، والجمله مستأنفة، ﴿أَشْرَكُوا﴾: فعل وفاعل،

والجملة صلة الموصول، ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ مقول محكي لـ ﴿قالوا﴾، وإن شئت قلت: ﴿لَوْ﴾: حرف شرط ﴿شَاءَ اللَّهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿عَبَدْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿مِنْ دُونِهِ﴾: حال من ﴿شَيْءٍ﴾ لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: مفعول ﴿عَبَدْنَا﴾، و﴿مِنْ﴾ زائدة وجملة ﴿عَبَدْنَا﴾ جواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول ﴿قال﴾. ﴿تَمَحَّنْ﴾: تأكيد لضمير الفاعل في ﴿عَبَدْنَا﴾، ﴿وَلَا أَبَاقُؤْنَا﴾: معطوف على ذلك الضمير، ﴿وَلَا حَرَمْنَا﴾: فعل وفاعل معطوف على ﴿عَبَدْنَا﴾، ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿دُونِهِ﴾: ظرف حال من ضمير ﴿حَرَمْنَا﴾؛ أي: حالة كوننا دونه؛ أي: دون الله؛ أي: مستقلين بتحريمه، كما في «الجمَل». ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ مفعول ﴿حَرَمْنَا﴾ و﴿مِنْ﴾ زائدة.

﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾: صفة لمصدر محذوف، ﴿فَعَلَ الَّذِينَ﴾: فعل وفاعل ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: صلة الموصول، والجملة مستأنفة، والتقدير: فعل الذين من قبلهم فعلاً مثل فعل هؤلاء المشركين، ﴿فَهَلْ﴾ ﴿الفاء﴾ فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت فعل هؤلاء، وفعل الذين من قبلهم، وأردت بيان ما على الرسل.. فأقول لك: هل على الرسل، ﴿هَلْ﴾؛ حرف استفهام، للاستفهام الإنكاري، ﴿عَلَى الرُّسُلِ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿الْبَلَاغُ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿الْمُبِينُ﴾: صفة لـ ﴿الْبَلَاغُ﴾ والجملة الاستفهامية في محل النصب مقولٌ لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة.

﴿وَلَقَدْ بَشَّنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق، ﴿بَشَّنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه،

متعلق بـ ﴿بَعَثْنَا﴾. ﴿رَسُولًا﴾: مفعول به، والجملة الفعلية جواب القسم، وجملة القسم مستأنفة، ﴿أَنْبِ﴾ مصدرية أو مفسرة ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية مع ﴿أَنْبِ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، تقديره: بعبادة الله، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿بَعَثْنَا﴾. ﴿وَأَجَبْنُوا الطَّلْعُوتَ﴾: فعل وفاعل ومفعول معطوف على ﴿اعْبُدُوا﴾، ﴿فَمِنْهُمْ﴾ ﴿الفاء﴾ فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت بعثنا في كل أمة رسولاً، وأردت بيان حال أممهم.. فأقول لك: منهم مَنْ هدى الله، ﴿منهم﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿مَنْ﴾: نكرة موصوفة كما في «العكبري» أو موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل النصب مقولٌ لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿هَدَى اللَّهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة صفة لـ ﴿مَنْ﴾ الموصوفة، أو صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: من هداهم الله، ﴿وَمِنْهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها ﴿حَقَّتْ﴾: فعل ماضٍ، ﴿عَلَيْهِ﴾: متعلق به، ﴿الضَّلَالَةُ﴾: فاعل، والجملة صلة لـ ﴿مَنْ﴾ أو صفة لها.

﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾.

﴿فَسِيرُوا﴾ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم التفريق المذكور، وأردتم معرفة حال من حقت عليه الضلالة.. فأقول لكم ﴿سِيرُوا﴾: فعل وفاعل، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: متعلق بـ ﴿سِيرُوا﴾، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿فَانظُرُوا﴾: ﴿الفاء﴾: حرف عطف وتعقيب، ﴿انظروا﴾: فعل وفاعل معطوف على ﴿سِيرُوا﴾، ﴿كَيْفَ﴾: اسم استفهام في محل النصب خبر ﴿كَانَتْ﴾ مقدم عليها، وهي معلقة لـ ﴿انظروا﴾ عن العمل فيما بعده، ﴿كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ فعل ناقص واسمه ومضاف إليه، وجملة ﴿كَانَتْ﴾ في محل النصب مفعول ﴿انظروا﴾.

﴿إِنْ تَحَرَّضَ عَلَىٰ هُدٰهُمۡ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ نَّصِيرٍ﴾ (٢٧).

﴿إِنْ﴾: حرف شرط، ﴿تَحَرَّضَ﴾: فعل مضارع مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿عَلَىٰ هُدٰهُمۡ﴾: متعلق به، وجواب ﴿إِنْ﴾ الشرطية محذوف، تقديره: فلا ينفعهم حرصك، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ الفاء تعليلية للجواب المحذوف، ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَا يَهْدِي﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾ وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل الجر بلام التعليل المقدرة، المدلول عليها بالفاء التعليلية ﴿مَن﴾: اسم موصول في محل النصب مفعول ﴿يَهْدِي﴾ ﴿يُضِلُّ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: مَن يُضِلُّهُ ﴿وَمَا﴾: ﴿الواو﴾ عاطفة، ﴿مَا﴾: حجازية أو تميمية ﴿لَهُمۡ﴾: خبر ﴿مَا﴾ مقدم، أو خبر المبتدأ، ﴿مِّنۡ نَّصِيرٍ﴾: اسمها مؤخر، أو مبتدأ مؤخر، و﴿مِّنۡ﴾ زائدة، والجملة معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾.

﴿وَأَقْسَمُوا۟ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِہُمْۚ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنۡ يَمُوتُۖ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنۡ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨).

﴿وَأَقْسَمُوا۟﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿بِاللَّهِ﴾: متعلق بـ ﴿أَقْسَمُوا۟﴾ ﴿جَهْدَ أَيْمَنِہُمْۚ﴾: منصوب على المصدرية، واقع موقع الحال، كما مر في مبحث التفسير، ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنۡ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف، واقع حالاً من فاعل ﴿أَقْسَمُوا۟﴾؛ أي: وأقسموا بالله جهد أيمانهم قائلين ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنۡ يَمُوتُۖ﴾ ﴿يَمُوتُۖ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنۡ﴾، والجملة صلة الموصول، ﴿بَلَىٰ﴾: حرف جواب لإثبات ما بعد النفي، نائب عن الجواب المحذوف، تقديره: بلى يبعثه الله تعالى، والجملة المحذوفة مستأنفة، ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾: مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر، تقديره: وعد ذلك وعداً، وحق ذلك حقاً، ﴿عَلَيْهِ﴾: جار ومجرور صفة

لـ ﴿وَعَدًا﴾، ﴿وَلَكِنَّ﴾ ﴿الواو﴾ عاطفة ﴿لكن﴾: حرف نصب واستدراك، ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ﴾: اسمها، وجملة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿لكن﴾، والجملة الاستدراكية معطوفة على الجملة الجوابية المحذوفة.

﴿لِئِبْنٍ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ (٣٩).

﴿لِئِبْنٍ﴾ ﴿اللام﴾: حرف جر وتعليل، ﴿يبين﴾: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كني، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾ ﴿لَهُمُ﴾: جار ومجرور متعلق به، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لتبينه لهم، الجار والمجرور متعلق بالجواب المقدر بعد بلى؛ أي: بلى يبعثهم الله لتبينه لهم، ﴿الَّذِي﴾: اسم موصول في محل نصب مفعول ﴿يبين﴾، ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾: فعل وفاعل ﴿فِيهِ﴾: متعلق به، والجملة صلة الموصول، ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ﴾: فعل وفاعل، منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: ولعلم الذين كفروا، الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: ﴿لِئِبْنٍ لَهُمُ﴾، ﴿كَفَرُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿أَنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿كَانُوا كَذِبِينَ﴾: فعل ناقص واسمه وخبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ﴿علم﴾.

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٠).

﴿إِنَّمَا﴾ ﴿إن﴾: حرف نصب، و﴿مَا﴾: كافة، ﴿قَوْلُنَا﴾: مبتدأ أو مضاف إليه، ﴿لِشَيْءٍ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿قَوْلُنَا﴾، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط في حل النصب على الظرفية، مبني على السكون، ﴿أَرَدْنَاهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ تقديره: وَقَّتْ إرادتنا إياه، والظرف متعلق بـ ﴿قَوْلُنَا﴾، ﴿أَنَّ﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿نَقُولُ﴾: فعل مضارع منصوب بـ ﴿أَنَّ﴾، وفعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾ ﴿لَهُ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿نَقُولُ﴾، ﴿كُنْ﴾: مقول محكي لـ ﴿نَقُولُ﴾، وإن شئت قلت: ﴿كُنْ﴾: فعل أمر تام بمعنى احدث، وفاعله ضمير يعود على

الشيء، والجمله في محل نصب مفعول لـ ﴿قُلْ﴾ وجمله ﴿نَقُولُ﴾ مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية، تقديره: إنما قولنا لشيء وقت إرادتنا إياه قولنا له كن، والجمله الاسمية مستأنفة، ﴿فَيَكُونُ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿يَكُونُ﴾ فعل مضارع تام، وفاعله ضمير يعود على ﴿شيء﴾، والجمله الفعلية معطوفة على جملة مقدرة تدل عليها الفاء، تقديره: فنقول ذلك فيكون، ويجوز أن يكون جواباً لشرط محذوف، تقديره: فإذا قلنا ذلك فهو يكون، كذا في «الفتوحات» وغيرها، والله أعلم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الأساطير جمع أسطورة، كأحاديث جمع أحداث، وأصاحيك جمع أضحوكة، وأعجائب جمع أعجوبة، وأراجيح جمع أرجوحة، وهي الأكاذيب والأباطل والترهات، وقال في «القاموس»: الأساطير الأحاديث التي لا نظام لها، جمع إسطار وإسطير بكسرهما وأسطور، وبالهاء في الكل اهـ. ﴿أَوْزَارُهُمْ﴾ والأوزار الآثام، واحدها وزر كأحمال وحمل، والوزر الثقل والحمل الثقيل، ﴿سَاءَ مَا يَرْزُقُونَ﴾؛ أي: بئس شيئاً يحملونه، ﴿قَدْ مَكَرَ﴾ والمكر صرف غيرك مما يريده بحيلة، ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب المقدمات.

﴿فَأَنَّى لِلَّهِ بُنْيَانُهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾؛ أي: أهلكه وأفناه، كما يقال أتى عليه الدهر، والبنيان البناء يجمع على أبنية، والقواعد جمع قاعدة، وقواعد البيت أساسه، أو أساطينه ودعائمه وعمده، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ﴾ والسقف يجمع على سقوف، وهو القياس، وعلى سُقْفٍ وسُقْفٍ، وفَعْلٌ وفُعْلٌ، محفوظان في فَعْلٍ، وليسا مقيسين فيه، ﴿تُشَقُّونَ فِيهِمْ﴾؛ أي: تخاصمون وتنازعون الأنبياء وأتباعهم في شأنهم، وأصله أن كلاً من المتخاصمين في شق وجانب غير شق الآخر، وعبارة «الخازن»: المشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين في شق غير شق صاحبه، والمعنى: ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب والهوان اهـ. وأصل الخزي ذل يستحي منه، وأصل ﴿تُشَقُّونَ﴾ تشاققون بوزن تفاعلون، ﴿فَأَلْقَوْا السَّلَٰةَ﴾ والسلم بالتحريك الاستسلام؛ أي: فيلقون

الاستسلام والانقياد في الآخرة حين عاينوا العذاب، ويتركون المشاقة، ﴿بَكَى﴾: حرف يجاب به لإثبات ما بعد النفي.

﴿مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ المَثْوَى المنزل والمقام، ﴿وَحَافٍ بِهِمْ﴾؛ أي: وأحاط بهم جزاؤه ونزل، من الحيق الذي لا يستعمل إلا في الشر، كما في «القاموس»: الْحَيْقُ ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله، والمراد أن أصل معناه الإحاطة مطلقاً، لكنه خص في الاستعمال بإحاطة الشر، فلا يقال حاقت به النعمة، بل النعمة اهـ. «شهاب»، وفي «المختار»: حاق به الشي أحاط به، وبابه باع ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ اهـ.

﴿إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمُسِينُ﴾ والبلاغ اسم مصدر بمعنى الإبلاغ اهـ «شهاب»؛ أي: ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاً، ﴿وَأَجَنُّوا أَلْطَغُوتُ﴾ والطاغوت فعلوت من الطغيان، كالجبروت الملكوت من الجبر والملك، وأصله طغيوت فقدم اللام على العين، وتاؤه زائدة دون التانيث، واختلف في الطاغوت، فقال بعضهم كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقال الحسن: الطاغوت الشيطان، والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعوا إليه مما نهى عنه شرعاً، ولما كان ذلك الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان اهـ. «زاده»، وهو من الطغيان يذكر ويؤنث اهـ «مصباح»، ويقع على الواحد كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى أَلْطَغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾، وعلى الجمع كقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ لَهُمُ أَلْطَغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ﴾ والجمع الطواغيت اهـ «مختار»، ومن إطلاقه على الجمع ما هنا، والحاصل: أنَّ الطاغوت كلُّ ما عبد من دون الله تعالى، من شيطان وكاهن وصنم، وكل من دعا إلى ضلال.

﴿مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ حقت وجبت وثبتت بالقضاء السابق في الأزل لإصراره على الكفر والعناد، ﴿إِن تَحَرَّصَ عَلَى هُدًى﴾ في «المصباح»: حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد، والاسم الحرص بالكسر، وحرص على الدنيا من باب شرب أيضاً، وحرص حرصاً من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة اهـ. وفي «السمين»: قرأ العامة: ﴿إِن تَحَرَّصَ﴾ بكسر الراء مضارع حرص بفتحها،

وهي اللغة العالية لغة الحجاز، وقرأ الحسن: ﴿تَحْرُصُ﴾ بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة لبعضهم اهـ.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ الإقسام والقسم محركة اليمين بالله، وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق ومكذب، والجهد بفتح الجيم المشقة، وبضمها الطاعة، يقال جهد الرجل في كذا - كمنع - جد فيه وبالغ واجتهد، وجهد أيمانهم؛ أي: غاية اجتهدهم فيها، وبلى كلمة جواب كنعم لكنها لا تقع إلا بعد النفي، فتثبت ما بعده، ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾؛ أي: وعد ذلك وعداً عليه حقاً؛ أي: ثابتاً متحققاً لا شك فيه.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: جناس الاشتقاق بين ﴿أَوْرَأَهُمْ﴾ وبين ﴿يَزُرُّوكَ﴾.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَيَّنَّاهُمْ مِنْ الْفَوَاحِشِ عَلَيْهِمْ غَوِیُّمٌ السَّقْفُ مِنْ نَوَافِهِمْ وَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢١) شبهت حال أولئك الماكرين بحال قوم بنوا بنياناً شديد الدعائم فانهدم ذلك البنيان، وسقط عليهم فأهلكهم، بطريق الاستعارة التمثيلية، ووجه الشبه أن ما عدوه سبباً لبقائهم عاد سبباً لفنائهم، كقولهم: من حفر حفرة لأخيه سقط فيها.

ومنها: القصر في قوله: ﴿إِنَّ الْخِزْيَ آيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وهو قصر للجنس الادعائي، كأن ما يكون من الذل - وهو العذاب - لعصاة المؤمنين لعدم بقاءه ليس من ذلك الجنس.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿قَالُوا خَيْرًا﴾؛ أي: قالوا: أنزل خيراً.

ومنها: الجناس المغاير بين ﴿أحسنوا﴾ و﴿حسنه﴾ في قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾.

ومنها: الطباق بين الدنيا والآخرة.

ومنها: الجنس أيضاً بين ﴿اتَّقُوا﴾ و﴿الْمُتَّقِينَ﴾ في هذه الآية.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾؛ أي: جزية أعمالهم السيئة على طريقة تسمية المسبب باسم سببه، إيداناً بفظاعته، لا على حذف مضاف، فإنه يوهم أنَّ لهم أعمالاً غير سيئاتهم، ذكره في «روح البيان».

ومنها: الإطناب في قوله: ﴿مَا عَبْدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿هَدَى اللَّهُ﴾ و﴿حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾، وفي قوله: ﴿لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ لأن الأوزار حقيقة في الأحمال الثقيلة، فاستعاره للآثام.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿فَأَقْبَهُ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ﴾ لأنه كناية عن إرادة تخريبه.

ومنها: التأكيد في قوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ لأن السقف لا يخرُّ إلا من فوق.

ومنها: المقابلة بين قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ وبين قوله: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾.

ومنها: الجنس المماثل بين قوله: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ وبين قوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، وفي قوله: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

ومنها: التشبيه في قوله: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

ومنها: المجاز في قوله: ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ لأنه مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله، وتمثيل الغائب، وهو تأثير قدرته في المراد بالشاهد،

وهو أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف، ولا افتقارٍ إلى مزاولة عمل، واستعمال آلة، وليس هناك قول ولا مقول له، ولا أمرٌ ولا مأمور، حتى يقال إنه يلزم أحد المحالين: إما خطاب المعدوم، أو تحصيل الحاصل.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْرِئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا
نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَشَاءُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾
أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيهِمْ
ظُلُمَ اللَّيْلِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُبْحًا لِلَّهِ وَهُوَ دَخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارِهِبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا أَغْفِرَ اللَّهُ لَنَفْسٍ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ
الْضُرُّ فَاِلبِغُوا يُخْسِرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فِرْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا
بِمَا ءَانِسْتُمْ فَتَسْعَوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ثَالِثُ تَلْثَةٍ عَمَّا
كُنْتُمْ تَفَرِّقُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَةِ وَلِلَّهِ الشُّلُّ الْأَعْلَىٰ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ يَوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ
وَيَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْمُسْقَىٰ لَا جَرَءَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ ثَالِثُ لَقَدْ
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَهْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ...﴾ الآيتين، مناسبة هاتين الآيتين لما

قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى^(١) أن الكفار أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البعث والقيامة، وتمادوا في الغي والضلالة ومن هذه حالة فليس بالعسير عليه أن يقدم على إيذاء المؤمنين بألوان من الإيذاء، حتى يضطروهم إلى الهجرة من الديار، ومفارقة الأهل والأوطان.. ذكر هنا حكم تلك الهجرة، وبين ما لهؤلاء المهاجرين من حسنات في الدنيا، وأجر في الآخرة، من جزاء أنهم فارقوا أوطانهم، وصبروا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وفي هذا ترغيب لغيرهم في الهجرة، واحتمال كل أذى في سبيل الله احتساباً للأجر.

وقال ابن عطية^(٢): لَمَّا ذَكَرَ اللهُ كُفْرَ الْمُكْفَرِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ بِأَنَّهُ لا يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلِهِمْ.. ذَكَرَ مُؤْمِنِي مَكَّةَ الْمُعَاصِرِينَ لَهُمْ، وَهُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي سَبَبِ الْآيَةِ، لِأَنَّ هِجْرَةَ الْمَدِينَةِ مَا كَانَتْ إِلا بَعْدَ وَقْتِ نَزُولِ الْآيَةِ انْتَهَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا عَامَ فِي الْمُهَاجِرِينَ كَانَتْ مَا كَانُوا فِيْشْمَلُ أَوَّلَهُمْ وَأَخْرَهُمْ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(٣) ما قاله المشركون من أنهم لا حاجة لهم إلى الأنبياء، لأن الحاجة إليهم إنما تدعو لو كانت هناك حياة أخرى يحاسبون فيها، وهم لا يصدقون بها، وليس من المعقول أن تكون.. أردف ذلك بشبهة أخرى لهم، إذ قالوا: هب الله أرسل رسولا، فليس من الجائز أن يكون بشراً، فالله أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر، فلو بعث إلينا رسولا لبعثه ملكاً، ثم أجاب عن هذه الشبهة: بأن سنة الله أن يبعث رسله من البشر، وإن كنتم في شك من ذلك فاسألوا أهل الكتاب عن ذلك، ثم هددهم أن يخسف بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم بعذاب من السماء فيهلكهم بغتة كما فعل بقوم لوط، أو يأخذهم وهم يتقلبون في أسفارهم ومعاشهم، أو

(١) المراغي.

(٣) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

يأخذهم طائفة بعد أخرى، ثم أعقب هذا بما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي على أتم نظام، وأحكم تقدير.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِينِ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) قدرته على تعذيب الماكرين، وإهلاكهم بأنواع من الأخذ... ذكر تعالى طواعية ما خلق من غيرهم، وخضوعه ضد حال الماكرين لينبهم على أنه ينبغي بل يجب عليهم أن يكونوا طائعين منقادين لأمره.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَحْدٌ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين^(٢) في الآيات السالفة أن كل ما سواه من جماد وحيوان وإنس وجن وملك منقاد له، وخاضع لسلطانه.. أتبع ذلك بالنهي عن الشرك به، وبين أن كل ما سواه فهو ملكه، وأنه مصدر النعم كلها، وأن الإنسان يتضرع إليه إذا مسه الضر، فإذا كشفه عنه.. رجع إلى كفره، وأن الحياة الدنيا قصيرة الأمد، ثم يعلم الكفار بعدئذ ما يحل بهم من النكال والوبال جزاء لهم على سيء أعمالهم، وقبيح أقوالهم، وعبرة أبي^(٣) حيّان: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر انقياد ما في السموات وما في الأرض لما يريده تعالى منها، فكان هو المتفرد بذلك.. نهى أن يشرك به، ودلّ النهي عن اتخاذ إلهين على النهي عن اتخاذ آلهة، ولمّا كان الاسم الموضوع للإفراد والثنية قد يتجاوز فيه، فيراد به الجنس، نحو: نعم الرجل زيد، ونعم الرجلان الزيدان، أكد الموضوع لهما بالوصف، فقليل: إلهين اثنين، وقيل إله واحد، ولمّا نهى عن اتخاذ الإلهين واستلزم النهي عن اتخاذ آلهة.. أخبر تعالى أنه إله واحد، كما قال: ﴿وَاللَّهُ وَحْدٌ بِأَدَاةِ الْحَصْرِ، وبالتأكيد بالوحدة، ثم أمرهم بأن يرهبوه، والتفتت من الغيبة إلى الحضور لأنه أبلغ في الرهبة.

(١) البحر المحيط.

(٣) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه تعالى لما بيّن^(١) سخف أقوال أهل الشرك.. أردف ذلك بذكر قبائح أفعالهم التي تمجها الأذواق السليمة.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها^(٢): أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن الكفار عظيم ما ارتكبوه من الكفر، ونسبة التوالد له.. بيّن تعالى أنه يُمهّلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة إظهاراً لفضله ورحمته.

وعبارة «المراغي»: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما حكى^(٣) عن المشركين عظيم كفرهم وقبيح أفعالهم.. بين هنا حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه يمهّلهم بالعقوبة إظهاراً لفضله ورحمته، ولو أخذهم بما كسبت أيديهم ما ترك على ظهر الأرض دابة، أما الظالم فبظلمه، وأما غيره فبشؤمه كما قال سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ لكنه سبحانه يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى، ثم سلى رسوله ﷺ على ما كان يناله من أذى عشيرته بأن قومه ليسوا ببدع في الأمم، فقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك فكذبوهم، فلك بهم أسوة، فلا يحزنك تكذيبهم، ولا تبخع نفسك عليهم أسي وحسرة.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ...﴾ الآية، سبب نزولها^(٤): ما أخرجه ابن جرير عن داود بن أبي هند قال: نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ في أبي جندل بن سهيل. وقال ابن الجوزي^(٥): قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ اختلفوا فيمن نزلت فيه على ثلاثة أقوال:

(١) لباب القول.

(٢) زاد المسير.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

(٣) المراغي.

أحدها: أنها نزلت في ستة من أصحاب رسول الله ﷺ، بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت وعابس وجبير موليّان لقريش، أخذهم أهل مكة فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام، قاله أبو صالح عن ابن عباس.

والثاني: أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل بن عمرو، قاله داود بن أبي

هند.

والثالث: أنهم جميع المهاجرين من أصحاب رسول الله ﷺ، قاله قتادة. قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا...﴾ الآية، قال^(١) المفسرون في سبب نزول هذه الآية إنه لما أنكر مشركو قريش نبوة محمد ﷺ، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فهلاً بعث إلينا ملكاً... نزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ...﴾ الآية، سبب نزولها^(٢): أَنَّ رجلاً من المسلمين دعا الله في صلاته ودعا الرحمن، فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً، فما بال هذا يدعو ربين اثنين، فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل.

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾؛ أي: فارقوا أهاليهم وديارهم وأوطانهم، من مكة إلى الحبشة أو إلى المدينة ﴿فِي اللَّهِ﴾؛ أي: في شأن الله ورضاه وفي حقه والتمكين من طاعته، وقيل: ﴿فِي﴾ بمعنى اللام مع حذف مضاف؛ أي: لإظهار دين الله ونصرته ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ وعذبوا وأهينوا في مكة ﴿لِنُبَيِّنَهُمْ﴾؛ أي: لننزلهم ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ تبوئة ﴿حَسَنَةً﴾؛ أي: تنزيلاً طيباً في أرض طيبة كريمة، فهو صفة لمصدر محذوف، أو مباءة حسنة ومنزلاً طيباً، وهي المدينة المنورة حيث آواهم أهلها ونصروهم، يقال^(٣) بَوَّاه منزلاً أنزله، والمباءة المنزل، فهي منصوبة على الظرفية، أو على أنها مفعول ثانٍ إن كان لنُبَيِّنَهُمْ بمعنى لنعطينهم، وهم^(٤)

(٣) روح البيان.

(١) زاد المسير.

(٤) المراح.

(٢) زاد المسير.

رسول الله ﷺ وأصحابه الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم، فهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وعلى هذا يكون نزول الآية في أصحاب الهجرتين، فيكون نزولها في المدينة بين الهجرتين، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في ستة من الصحابة: صهيب وبلال وعمار وخبّاب وعابس وجبير، أخذهم المشركون يعذبونهم ليرجعوا عن الإسلام إلى الكفر، فأما بلال فيخرجونه إلى بطحاء مكة في شدة الحر، ويشدونّه ويجعلون على صدره الحجارة، وهو يقول: أحد أحد، فاشتراه منهم أبو بكر وأعتقه، وأما صهيب فقال: أنا رجل كبير، إن كنت معكم.. لم أنفعكم، وإن كنت عليكم.. لم أضركم فافتدى منهم وهاجر، وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر، فتركوا عذابهم ثم هاجروا، فبسبب هجرتهم ظهرت قوة الإسلام، كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم، فلذلك غلبوا على أهل مكة وعلى العرب قاطبة، وعلى أهل المشرق والمغرب، وعن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاءً قال: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أكبر.

والمعنى: أي^(١) والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم وذهبوا إلى بلاد أخرى احتساباً لأجر الله ونيلاً لمرضاته، من بعد ما نالهم من الكفار من أذى في أنفسهم وأموالهم، لنسكنهم في الدنيا مساكن حسنة يرضونها، إذ هم لمّا تركوا مساكنهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله.. عوضهم الله خيراً منها في الدنيا، فمكّن لهم في البلاد، وحكّمهم في رقاب العباد، وصاروا أمراء وحكاماً، وكان كل منهم للمتقين إماماً.

ثم أخبر سبحانه أنّ ثوابه لهم في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال: ﴿وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ﴾ المعد لهم في مقابلة الهجرة ﴿أَكْبَرُ﴾ مما يعجل لهم في الدنيا؛ أي: ولثواب الله إياهم على هجرتهم من أجله في الآخرة أكبر وأعظم من الأجر الكائن في الدنيا، لأنّ ثوابه إياهم هنالك الجنة، التي لا يفنى

(١) المراغي.

نعيمها ولا يزول خيرها، وفي «المدارك» الوقف لازم عليه لأنّ جواب قوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ محذوف، والضمير للكفار؛ أي: لو علم الكفار أن الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين.. لوافقوهم في الدين، ويجوز^(١) أن يعود إلى المهاجرين.

والمعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعدّ الله لهم في الآخرة.. لزدادوا في الجد والاجتهاد والصبر على ما أصابهم من أذى المشركين.

هؤلاء المهاجرون هم ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على أذية الكفار، ومفارقة الأهل والوطن، وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ خاصة ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾؛ أي: يعتمدون في أمورهم، منقطعين إليه، معرضين عما سواه، مفوضين الأمر كله إليه تعالى، والتعبير^(٢) بصيغة المضارع لاستحضار صورة توكلهم البديعة، وجملة التوكل معطوفة على الصلة أو في محل النصب على الحال.

والمعنى: أي^(٣) هؤلاء هم الذين صبروا على ما نالهم من أذى قومهم ولم يرجعوا القهقري، وعلى مفارقة الوطن المحبوب، لا سيما حرم الله المحبوب لكل قلب مؤمن، فكيف لمن كان مسقط رأسه، وعلى بذل الروح في ذات الله، وعلى احتمال الغربة بين ناس لم تجمعهم بهم ألفة نسبٍ ولا جوارٍ في دار، وقد فوضوا أمرهم إلى ربهم الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، وأعرضوا عن كل ما سواه.

وسبب قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾، لأن مشركي قريش لما بلّغهم النبي ﷺ الرسالة، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى.. أنكروا ذلك، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً، ولو أراد أن يبعث إلينا رسولاً.. لبعث من الملائكة الذين عنده، فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ يا محمد إلى الأمم الماضية رسلاً للدعوة إلى توحيدنا، ﴿إِلَّا رِجَالًا﴾؛ أي: إلا ذكوراً بالغين آدميين لا نساء، إذ مبني أحوالهن على الستر، والنبوة تقتضي الظهور، ولا صبياناً لعدم

(٣) المراغي.

(١) الخازن.

(٢) روح البيان.

كمالهم، ونبوة عيسى في المهد لا تنافيه إذ الرسالة أخص، قال ابن الجوزي اشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء، ولا ملائكة لاختلاف الجنس، وقوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾؛ أي: إلى الملائكة أو إلى الأنبياء ﴿نُوحٍ إِلَيْهِمْ﴾ على السنة الملائكة في الأغلب وأكثر الأمر، وفيه^(١) إشارة إلى أن الرسالة النبوة والولاية لا تسكن إلا في قلوب الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

والمعنى^(٢): أي وما أرسلنا من قبلك رسلاً إلى أممهم للدعوة إلى توحيدنا والانتهاة إلى أمرنا إلا رجالاً من بني آدم نوحى إليهم لا ملائكة، ومجمل القول: إنا لم نرسل إلى قومك إلا مثل الذين كنا نرسلهم إلى من قبلهم من الأمم؛ أي: رسلاً من جنسهم وعلى مناهجهم، روى الضحاك عن ابن عباس: الله لمّا بعث محمداً ﷺ.. أنكر العرب ذلك وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً، فأنزل الله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ﴾ الآية، ونحو الآية قوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾، وقوله: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾، وقوله: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿يُوحَى﴾ بالياء وفتح الحاء، وقرأت فرقة: بالياء وكسرهما، وقرأ عبد الله والسلمي وطلحة وحفص عن عاصم: بالنون وكسرهما. ولَمَّا^(٤) كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل.. صرف الخطاب إليهم، وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب، فقال: ﴿فَتَنَلَوُا﴾ يا معشر قريش إن شككتكم في ذلك ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾؛ أي: أهل العلم بذلك؛ أي: علماء أهل الكتاب، ليخبروكم أن الله تعالى لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً، وكانوا يشاورونهم في بعض الأمور، ولذلك أحالهم إلى هؤلاء للإلزام؛ أي: فإذا أخبروكم بذلك.. زالت الشبهة من

(٣) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

(٤) الشوكاني.

(٢) المراغي.

قلوبكم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أَنَّ الرسل من البشر.

والمعنى: أي فاسألوا^(١) أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى، أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة.. أنكرتم، وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون محمد ﷺ رسولاً، وقوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجالاً؛ أي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً متلبسين بالمعجزات الباهرة، الدالة على صدق من يدعي الرسالة، كعصا موسى، وناقة صالح، ومتلبسين بالكتب المشتملة على التكليف الشرعية، التي يبلغونها من الله تعالى إلى العباد، كالتوراة والإنجيل، والبيئات جمع بيعة، وهي المعجزة الواضحة، والزبر جمع زبور، وهو الكتاب بمعنى المزبور؛ أي: المكتوب.

أي: وما أرسلنا رسلاً من قبلك إلا رجالاً متلبسين بالأدلة والحجج، التي تشهد لهم بصدق نبوتهم، وبالكتب التي تشمل على التكليف والشرائع التي يبلغونها من الله إلى العباد.

وقيل: في الكلام^(٢) تقديم وتأخير، والتقدير: وما أرسلنا من قبلك بالبيئات والزبر إلا رجالاً، وقيل: يتعلق بمحذوف دلّ عليه المذكور؛ أي: أرسلناهم بالبيئات والزبر، وقيل: متعلق بتعلمون على أنه مفعوله والباء زائدة؛ أي: إن كنتم لا تعلمون بالبيئات والزبر، وقيل: متعلق بنوحي؛ أي: نوحى إليهم بالبيئات والزبر، وقيل: منصوب بتقدير: أعني، والباء زائدة.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾؛ أي: وأنزلنا عليك يا محمد القرآن منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع، وإنما سمّاه ذكراً لأن فيه مواعظ وتنبيهاً للغافلين؛ يعني: أنه سبب^(٣) الذكر، فأطلق عليه اسم المسبب، ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ كافة العرب والعجم ﴿مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ﴾ في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع، وغير ذلك من أحوال القرون المهلكة بأفانين العذاب، حسب أعمالهم الموجبة لذلك

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

على وجه التفصيل بياناً شافياً، كما ينبىء عنه صيغة التفعيل في الفعلين، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيما نُزِّل إليهم، فينتبهوا لما فيه من العبر، ويحترزوا عما يؤدي إلى مثل ما أصاب الأولين من العذاب.

والمعنى: أي^(١) وأنزلنا إليك القرآن تذكيراً وعظة للناس، لتُعرفهم ما أنزل إليهم من الأحكام والشرائع، وأحوال القرون المهلكة بأفانين العذاب جزاء عنادهم مع أنبيائهم وتبين لهم ما أشكل عليهم من الأحكام، وتفصل لهم ما أجمل بحسب مراتبهم في الاستعداد والفهم لأسرار التشريع، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾؛ أي: وتوقعاً منك وانتظاراً لتفكرهم في هاتيك الأسرار والعبر، وإبعاداً لهم عن سلوك سبيل الغابرين من المكذبين، حتى لا يصيبهم مثل ما أصابهم.

ثم حذرهم وخوفهم مغبة ما هم فيه من العصيان والكفر فقال: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ والهمزة^(٢) فيه للاستفهام التوبيخي التقريعي المضمن للإنكار داخل على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف المنسحب عليه النظم الكريم؛ أي: أنزلنا إليك الذكر لتبين لهم مضمونه، الذي من جملته أنباء الأمم المهلكة بفنون العذاب، ولم يتفكروا في ذلك؛ أي: ألم يتفكروا ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ اهـ «أبو السعود». والتقدير: أُيْغَرِضُ الَّذِينَ فعلوا المكرات السيئات برسول الله ﷺ في دار الندوة من تقيده أو قتله، أو إخراجه من مكة كما ذكر في الأنفال، ومكروا بأصحابه حين راموا صدهم عن الإيمان عن التذكر في هذا الذكر المشتمل على أنباء الأمم المهلكة؛ أي: أَعْرِضَ هؤلاء الماكرون عن التفكير فيه فأمنوا ﴿أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾؛ أي: أن يغور الله بهم الأرض، حتى يدخلوا فيها إلى الأرض السفلى، كما فعل بقارون وأصحابه، والإنكار^(٣) موجه إلى المعطوفين معاً.

وذكر بعضهم أن الكركي لا يطأ الأرض بقدميه بل بإحداهما، فإذا وطئها.. لم يعتمد عليها خوفاً أن تخسف الأرض، فإذا لم يأمن الطير من الخسف.. فما

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) أبو السعود.

بالإنسان العاقل يمشي على الأرض وهو غافل انتهى.

﴿أَزْ﴾ أمنوا أن ﴿يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾؛ أي: عذاب الاستئصال ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ به؛ أي: من جهة لا تخطر ببالهم، فيهلكهم بغتة كما فعل بقوم لوط وغيرهم، ﴿أَزْ﴾ أمنوا أن ﴿يَأْخُذَهُمُ﴾ الله سبحانه بالعقوبة ﴿فِي تَقْلِبِهِمْ﴾؛ أي: في حالة تحركهم في أسفارهم إقبالاً وإدباراً، فهو حال من المفعول؛ أي: حالة كونهم متقلبين في أسفارهم، والتقلب الحركة إقبالاً وإدباراً اهـ «شهاب»، فإنه سبحانه^(١) وتعالى قادر على أن يهلكهم في السفر، كما يهلكهم في الحضر، وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم في الأرض، ويعدهم عن الأوطان، وقيل: المراد في حال تقلبهم في قضاء أوطارهم بوجود الحيل، فيحول الله بينهم وبين مقاصدهم وحيلهم، وقيل: في حال تقلبهم في الليل على فرشهم، وقيل: في حال إقبالهم وإدبارهم، وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار، وقيل غير ذلك.

﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾؛ أي: فإذا أخذهم بالعقوبة بأي سبب وفي أي حالة.. فما هم ب ناجين من عذاب الله القهار، سابقين قضاءه بالهرب والفرار على ما يوهمه القلب والسير في الديار.

﴿أَزْ﴾ أمنوا أن ﴿يَأْخُذَهُمُ﴾ الله سبحانه وتعالى بالعذاب حالة كونهم ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ وتوقع؛ أي: مخافة من وقوع العذاب، بأن يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه، غير غافلين عنه، بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا، فيأتيهم الله به وهم متخوفون، وقيل: معنى ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾؛ أي: على تنقص، قال ابن الأعرابي: أي تنقص من الأموال والأنفس والثمرات.

والمعنى^(٢): أو يأخذهم على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا، ولا يهلكهم في حالة واحدة، فيكون المراد مما قبله عذاب الاستئصال، ومنه الأخذ شيئاً فشيئاً، والمراد بذكر الأحوال الثلاث بيان قدرة الله تعالى على إهلاكهم بأي وجه كان، لا الحصر فيها.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ﴾، أيها العباد، ﴿لَزُؤُوفٌ﴾ بكم حيث لا يعاجلكم بالعقوبة، ويحلم عنكم مع استحقاقكم لها، ﴿رَجِيمٌ﴾ بكم حيث لا يأخذكم في الحال ويتوب عليكم في المآل، ويجازي توبتكم بالفضل والنوال، ولمّا^(١) كان تعالى قادراً على هذه الأمور، ولم يعاجلهم بها.. ناسب وصفه بالرأفة والرحمة.

وحاصل المعنى: أي^(٢) أفأمن الذين مكروا برسول الله ﷺ من أهل مكة وراموا صد أصحابه عن الإيمان بالله تعالى أن يصيبهم بعقوبة من عنده:

١ - إمّا بأن يخسف بهم الأرض، ويبيدهم من صفحة الوجود، كما فعل بقارون من قبل.

٢ - وإما بأن يأتيهم بعذاب من السماء فجأة من حيث لا يشعرون، كما صنع بقوم لوط.

٣ - وإمّا بأن يأخذهم بعقوبة وهم في أسفارهم يكدحون في الأرض ابتغاء الرزق، وما هم بممتنعين عليه فأتين له بالهرب والفرار كما قال: ﴿وَأُمِّلِي لَهُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ﴾ وقال ﷺ: «إن الله تعالى لِيُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته».

٤ - وإمّا بأن يخيفهم أولاً، ثم يعذبهم بعد ذلك، بأن يهلك طائفة فتخاف التي تليها، حتى يأتي عليهم جميعاً، ويكون هذا أشد عليهم إيلاًماً ووحشة، وختم الآية بما ختم به لبيان أنه لم يأخذهم بعذاب معجل، بل أخذهم بحالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل، وفي ذلك امتداد وقت ومهلة يمكن فيها تلافي التقصير، وهذا من آثار رحمته بعباده.

ثم ذكر آثار قدرته على خلقه فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ الهمزة^(٣) فيه للإنكار المضمن للتوبيخ، داخلة على محذوف، والواو عاطفة على ذلك المحذوف، والرؤية هي البصرية المؤدية إلى التفكير، والضمير لكفار مكة؛ أي: ألم ينظروا

(٣) روح البياض.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

ويروا ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ تعالى ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ بيان لـ ﴿مَا﴾ الموصولة؛ أي: من كل شيء له ظل، ﴿يَنْفِيئُوا ظِلَّهُ﴾؛ أي: يتقلص ويتحول وينتقل ظلالة شيئاً فشيئاً من جانب إلى جانب، وتدور من موضع إلى موضع، حسبما تقتضيه إرادة الخالق، وقوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ متعلق بـ ﴿يَنْفِيئُوا﴾؛ أي: عن جهة أيماها وشمائلها؛ أي: عن^(١) جانبي كل واحد منها، أو عن يمين الفلك وهو جهة المشرق، وعن شمائل الفلك وهي جهات المغرب، وأفرد اليمين باعتبار لفظ ما، وجمع الشمائل باعتبار معناها، وقيل إنما^(٢) وحد اليمين وجمع الشمائل لأن مذهب العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن يلغى واحد ويكتفى بأحدهما، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ كذا في الأسئلة المقحمة.

والحاصل: أن الهمزة في: ﴿أَوَّلَتْ يَرَوَا﴾ للإنكار، كما مرَّ آنفاً، وهي داخلة في الحقيقة على النفي، وإنكار النفي نفياً له، ونفي النفي إثبات.

والمعنى: قد رأى هؤلاء الذين مكروا السيئات من أهل مكة أمثال هذه الصنائع، فما لهم لم يتفكروا فيه، ليظهر لهم كمال قدرته تعالى وقهره، فيخافوا منه حالة كون تلك الظلال ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾؛ أي: ساجدين لله، دائرين على مراد الله تعالى في الامتداد والتقلص وغيرهما، غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التقيؤ، وقوله: ﴿وَهُزُّ ذُرِّيَّتٍ﴾ حال من الضمير المستتر في ﴿سُجَّدًا﴾، فهي حال متداخلة؛ أي: خاضعون صاغرون من الدخور وهو الصغار والذل؛ أي: والحال أن أصحابها من الأجرام داخرة؛ أي: صاغرة منقادة لحكمه تعالى، ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلالتها به؛ أي: ألم ينظر^(٣) أهل مكة ولم يروا بأبصارهم إلى جسم قائم له ظل من جبل وشجر وبناء يرجع ظلالة من المشرق ومن المغرب واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد، وهم داخرون؛ أي: منقادون لقدرة الله تعالى وتدبيره، ولما وصفت الظلال بالانقياد لأمره

(١) الفتوحات.

(٢) روح البيان.

تعالى.. أشبهت العقلاء، فعبر عنها بلفظ من يعقل، لأن الدخور من خصائصهم، أو لأن من جملة ذلك من يعقل فغلب.

والخلاصة: أي^(١) ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من الأجسام القائمة كالأشجار والجبال، التي تنفياً لظلالها وترجع من موضع إلى موضع عن اليمين والשמائل، فهي في أول النهار على حال، ثم تنقلص، ثم تعود إلى حال أخرى في آخر النهار، مائلة من جانب إلى جانب ومن ناحية إلى أخرى صاغرة منقادة لربها خاضعة لقدرته.

وقرأ السلمي والأعرج والأخوان حمزة والكسائي^(٢): ﴿أولم تروا﴾ بتاء الخطاب إما على العموم للخلق استؤنف به الإخبار، وإما على معنى قل لهم، إذا كان خطاباً خاصاً، وقرأ باقي السبعة: بالياء على الغيبة، واحتمل أيضاً أن يعود الضمير على الذين مكروا، واحتمل أن يكون إخباراً عن المكلفين، والأول أظهر لتقدم ذكرهم، وقرأ أبو عمرو وعيسى ويعقوب: ﴿تَتَفَيَّؤُ﴾ بالتاء على التأنيث، وباقي السبعة بالياء.

وقرأ الجمهور: ﴿ظَلَّلَهُ﴾ جمع ظل، وقرأ عيسى: ﴿ظُلِّلَهُ﴾ جمع ظُلَّة، كحُلَّة وحُلِّل، والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الاعتبار، ولكنها بواسطة رؤية العين.

ثم ذكر ما هو كالدليل لما سلف فقال: ﴿وَلِلَّهِ﴾ سبحانه وتعالى وحده لا لغيره، فالقصر^(٣) فيه قصر قلب وإفراد كما سيأتي في مبحث البلاغة، ﴿يَسْجُدُ﴾؛ أي: يخضع وينقاد، قال العلماء: السجود على نوعين سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم، وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال. ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ من العلويات قاطبة، ودخل فيه الشمس والقمر والنجوم ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كائناً ما كان ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ بيان لما في الأرض؛ أي: من كل دابة تدب عليها، فإن قوله تعالى:

(٣) روح البیان.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ يدل^(١) على اختصاص الدابة بما في الأرض، لأنَّ ما في السماء لا يخلق بطريق التوالد، وليس لهم ديببٌ، بل لهم أجنحة يطرون بها، والظاهر أن الطيران لا ينافي الديبب، وقد قيل إن في السماء خلقاً يدبون ودبيبه لا يستلزم كونه مخلوقاً من الماء المعهود، إذ من الماء كل شيء حيٌّ، فيكون ﴿مِن دَابَّوْا﴾ بياناً لما في السماء والأرض، و﴿مَا﴾ عام للعقلاء وغيرهم، وفي «الأسئلة المقحمة»: أن ما لا يعقل أكثر عدداً ممن يعقل، فغلب جانب ما لا يعقل لأنه أكثر عدداً، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ معطوف على ما في السموات، عطف جبريل على الملائكة تعظيماً وإجلالاً، ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: والحال أن الملائكة مع علو شأنهم ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾؛ أي: لا يتعظمون عن عبادته والسجود له، بل يتذللون، فكل شيء بين يدي صانعه ساجدٌ بسجود يلائم حاله، كما أن كل شيء يسبح بحمده تسبيحاً يلائم حاله، فتسبيح بعضهم بلسان القال، وتسبيح بعضهم بلسان الحال، والله يعلم لسان حالهم، كما يعلم لسان قالهم، وفي هذا رد على قریش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله.

والمعنى: أي والله^(٢) يخضع ما في السموات وما في الأرض مما يدب عليها، وكذلك ملائكته الذين في السماء، وهم لا يستكبرون عن التذلل والخضوع له، ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾؛ أي: مَالِكُ أمرهم، والجملة حال من الضمير في: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿مِن فَوْقِهِمْ﴾، حال من ربهم؛ أي: يخافونه تعالى خوف هيبة وإجلال، وهو فوقهم بالقهر لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلْفَاهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾، أو يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم، فهو متعلق بـ﴿يَخَافُونَ﴾ ﴿وَيَقَعُونَ﴾؛ أي: الملائكة ﴿مَا يُؤْمَرُونَ﴾؛ أي: ما يأمرهم الخالق به من الطاعات والتدابير، من غير تشاغل عنه وتوانٍ فيه، فبواطنهم وظواهرهم مبرأة من الأخلاق الفاسدة والأفعال الباطلة، وفيه أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وبين الخوف والرجاء.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

وحمل^(١) هذه الجمل على الملائكة أولى من حمله على جميع من تقدم ذكره، لأن في مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته ولا يخافه ولا يفعل ما يؤمر به، كالكفار والعصاة الذين لا يتصفون بهذه الصفات وإبليس وجنوده.

والمعنى: أي^(٢) يخاف هؤلاء الملائكة والدواب التي في الأرض ربهم، الذي هو من فوقهم بالقوة والقهر، أن يعذبهم إن عصوه، ويفعلون ما أمرهم به، فيؤدون حقوقه ويجتنبون سخطه، ونحو الآية قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا ۖ لَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ الْأَوَّلَةِ مُسَوِّدُونَ﴾.

ومجمل القول: أنه تعالى نبه إلى أنه لعظمته وكبريائه تدين له المخلوقات بأسرها، جمادها ونباتها وحيوانها، ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن، فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءتها وسماعها.

ولما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقاد له خاضعة لجلاله.. أتبع ذلك بالنهي عن الشرك بقوله: ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى لجميع المكلفين ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية، يعني نفسه والأصنام ﴿إِنَّمَا هُوَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿إِلَهٌُ وَحِيدٌ﴾؛ أي: معبود واحد لا شريك له في ذاته وصفاته، ولا شبيه له في أفعاله.

وقد قيل^(٣): إن التثنية في إلهين قد دلت على الاثنينية، والإفراد في إله قد دل على الوحدة، فما وجه وصف إلهين باثنين، ووصف إله بواحد؟

ف قيل في الجواب: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين، إنما هو واحد إله، وقيل: إن التكرير لأجل المبالغة في التنفير عن اتخاذ الشريك، وقيل: إن فائدة زيادة اثنين هي أن يعلم أن النهي راجع إلى التعدد لا إلى الجنسية، وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات الإلهية دون الوجدانية، مع

(٣) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

أن الإلهية له سبحانه مسلمة في نفسها، وإنما خلاف المشركين في الواحدية.

وعبارة «النسفي» هنا: فإن قلت^(١): إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنتين، فقالوا: عندي رجال ثلاثة، لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص، فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على العدد؛ فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد ورجلان اثنان.

قلت: الاسم الحامل لمعنى الأفراد والتثنية دالٌّ على شيئين، على الجنسية والعدد المخصوص، فإذا أريدت الدلالة على أن المعني به منهما هو العدد.. شفع بما يؤكد، فدل به على القصد إليه والعناية به، ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكد بواحد لم يحسن، وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوجدانية.

﴿فَإِنِّي﴾ لا غيري ﴿فَأَرْهَبُونَ﴾؛ أي: فخافون؛ أي: إن كنتم راهبين شيئاً.. فارهبوني لا غيري، فإنني ذلك الواحد الذي يسجد له ما في السموات والأرض، فالفاء واقعة في جواب شرط محذوف.

والمعنى: أي^(٢) وقال الله سبحانه لعباده لا تتخذوا لي شريكاً ولا تعبدوا سواي، فإنكم إذا عبدتم معي غيري.. جعلتموه لي شريكاً، ولا شريك لي إنما هو إله واحد ومعبود واحد، وأنا ذاك، فاتقوني وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي بإشراككم بي غيري، أو عبادتكم سواي.

وإنما ذكر^(٣) العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عنه للدلالة على أن المنهي عنه هي الاثنينية، وإنها منافية للألوهية، كما أن وصف الإله بالوحدة في قوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ للدلالة على أن المقصود إثبات الوجدانية، وأنها من لوازم الألوهية، أما الألوهية فغير منكرة ولا منازع فيها، كما مر ذلك آنفاً عن الشوكاني والنسفي.

والخلاصة: أنه تعالى أخبر أنه لا إله إلا هو، وأنه لا تنبغي العبادة إلا له وحده.

(٣) المراغي.

(١) النسفي.

(٢) المراغي.

ثم لما قرر سبحانه وحدانيته وأنه الذي يجب أن يخص بالرهبة منه والرغبة إليه . . ذكر أن الكل في ملكه وتحت تصرفه، فقال: وله سبحانه وتعالى خلقاً وملكاً ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الملائكة وغيرهم ﴿و﴾ ما في ﴿الْأَرْضِ﴾ من الجن والإنس وغيرها ﴿وَلَهُ﴾ سبحانه وتعالى لا غيره ﴿الَّذِينَ﴾؛ أي: الطاعة والانقياد من كل شيء في السموات والأرض وما بينهما، ﴿وَاصِباً﴾ حال من ﴿الَّذِينَ﴾؛ أي: حالة كون الدين واصباً؛ أي: واجباً لله على خلقه، ثابتاً دائماً لا زوال له، لأنه الإله وحده الواجب أن يرهب منه، والهمزة في قوله: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَعْبُدُ﴾ للتوبيخ والتقريع المضمن للإنكار^(١) داخل على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أي أبعد العلم بما ذكر من التوحيد واختصاص الكل به خلقاً وملكاً غير الله طيعون فتسبون.

والمعنى: أي فبعد^(٢) أن علمتم هذا ترهبون غير الله، وتحذرون أن يسلبكم نعمة، أو يجلب لكم أذى، أو ينزل بكم نقمة إذا أنتم أخلصتم العبادة لربكم، وأفردتم الطاعة له، وما لكم نافع سواه، وإجمال ذلك أنكم بعد أن عرفتم أن إله العالم واحد، وعرفتم أن كل ما سواه فهو في حاجة إليه في وجوده وبقائه، كيف يعقل أن يكون لامرئ رغبة أو رهبة من غيره تعالى.

ولما بين أن الواجب أن لا يتقى غير الله . . ذكر أنه يجب أن لا يشكر إلا هو فقال: ﴿وَمَا يَكُمُ﴾؛ أي: أي شيء يلابسكم ويصاحبكم ﴿مِنْ نِّعَمَةٍ﴾؛ أي: نعمة كانت على اختلاف أنواعها كالغنى وصحة الجسم والخصب ونحوها ﴿فَمِنْ اللَّهِ﴾؛ أي: فهي من قبل الله تعالى، ف ﴿مَا﴾ شرطية^(٣) أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول، فإن ملابسة النعمة بهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى، لا لحصولها منه، والنعمة^(٤) إما دينية، وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به، وإما دنيوية نفسانية، أو بدنية أو خارجية، كالعادات

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(٣) روح البيان.

(٤) المراغي.

المالية وغيرها، وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر لها، والكل من الله سبحانه، فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه.

ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم فقال: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ﴾؛ أي: الفقر والبلاء في جسدكم والقحط ونحوها مساساً يسيراً، ﴿فَإِلَيْهِ﴾؛ أي: فإلى الله لا إلى غيره ﴿تَجْتَرُونَ﴾؛ أي: تتضرعون في كشفه، فلا كاشف له إلا هو، والجوار^(١): رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة، ﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ اللَّهُ تَعَالَى الضُّرَّ﴾ الذي نزل بكم وأزاله ﴿عَنكُمْ﴾؛ أي: إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضر، ﴿إِذَا فَرِّقَ﴾؛ أي: جماعة ﴿مِّنْكُمْ﴾ وهم كفاركم ﴿بِرَبِّهِمْ﴾ الذي كشف عنهم الضر ﴿يُشْرِكُونَ﴾ فيجعلون معه إلهاً آخر من صنم أو نحوه، والآية مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء، حيث يضعون الإشراف بالله الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له، و﴿اللام﴾ في قوله: ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ بعبادة غيره ﴿بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾؛ أي: بما أعطيناهم من نعمة كشف الضر عنهم ﴿لام﴾ كي؛ أي: لكي يكفروا بما آتيناهم من نعمة كشف الضر، حتى^(٢) كأن هذا الكفران منهم الواقع في موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم، ومقصد من مقاصدهم، وهذا غاية في العتو والعناد ليس وراءها غاية، ففي ﴿اللام﴾ استعارة تبعية كما سيأتي، وقوله: ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ من الكفران، وقيل: ﴿اللام﴾ للعاقبة، يعني: ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفران.

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والترهيب ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب: ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ بما أنتم فيه من ذلك بقية آجالكم؛ أي: فعيشوا وانتفعوا بمتاع الحياة الدنيا أياماً قليلة، وهو أمر تهديد ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة أمركم، وما يحل بكم في هذه الدار، وما تصيرون إليه في الدار الآخرة.

وحاصل معنى الآيات^(٣): أي ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نَّعْمَةٍ﴾ في أبدانكم من عافية

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

وصحة وسلامة، وفي أموالكم من نماء وزيادة ﴿فَمِنْ اللَّهِ﴾؛ أي: فالله هو المنعم بها عليكم، والمتفضل بها لا سواه، فبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، فيجب عليكم أن تشكروه على هذه النعم المتواصلة، وإحسانه الدائم الذي لا ينقطع، ولقد أجاد من قال:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعِيدَ قُلُوبَهُمْ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانُ إِحْسَانُ
﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ أَضْرٌ﴾؛ أي: ثم إذا أصابكم في أبدانكم سقم ومرض، أو حاجة عارضة أو شدة وجهد في العيش ووسائل الحياة. ﴿فَإِلَيْهِ يَجْثُرُونَ﴾؛ أي: فإليه تصرخون بالدعاء، وتستغيثون به ليكشف ذلك عنكم، علماً منكم أنه لا يقدر على إزالة ذلك إلا هو، ﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ﴾؛ أي: ثم إذا وهب لكم ربكم العافية، ورفع عنكم ما أصابكم من مرض في أبدانكم، أو شدة في معاشكم بتفريج البلاء عنكم. . إذا جماعة منكم يجعلون لله شريكاً في العبادة، فيعبدون الأوثان، ويذبحون لها الذبائح شكراً لغير من أنعم بالفرج وأزال من الضر.

﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾؛ أي: قيصنا لهم ذلك لتكون عاقبة أمرهم أن يجحدوا نعم الله عليهم، وأنه هو المسدي لها، وأنه هو الكاشف للنقم عنهم، وقد فعلوا ذلك لسوء استعدادهم وخبت طويتهم، وبما ران على قلوبهم من الكفر والعصيان، فجحدوا فضل الملك الديان، وإحسان صاحب الطول والإحسان، ثم توعدهم على سوء صنيعهم، وأبان لهم عاقبة أمرهم فقال: ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَقْلَمُونَ﴾؛ أي: فتمتعوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم، وتبلغوا الميقات الذي وقت لحياتكم وتمتعكم فيها، وبعدئذ ستصيرون إلى ربكم فتعلمون عند لقائه وبال ما كسبت أيديكم، وسوء مغبة أعمالكم، وتندمون حين لا ينفع الندم.

وقرأ أبو العالية^(١): ﴿فَيُمَتَّعُوا﴾ بالياء من تحت مضمومة مبنياً للمفعول

(١) البحر المحيط.

ساكن الميم، وهو مضارع متع مخففاً، وهو معطوف على ليكفروا، وقرأ: ﴿فسوف يعلمون﴾ بالياء على الغيبة وقد رواهما مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي ﷺ، والتمتع هنا بالحياة الدنيا ومآلها إلى الزوال.

ثم حكى سبحانه نوعاً آخر من قبائح أعمالهم ﴿وَيَجْعَلُونَ﴾؛ أي: كفار مكة بعد ما وقع منهم الجور إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهم، وبعد ما يعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك به ﴿لَمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي للأصنام التي لا يعلم الكفار حقيقتها وقدرها الخسيس، ويعتقدون فيها أنها تنفع وتضر، وتشفع عند الله تعالى، وقيل: المعنى: أنهم؛ أي: الكفار يجعلون للأصنام وهم - أي الأصنام - لا يعلمون شيئاً لكونهم جمادات، ففاعل يعلمون على هذا هي الأصنام، وأجراها مجرى العقلاء في جمعها بالواو والنون جرياً على اعتقاد الكفار فيها.

وحاصل المعنى: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعقل شيئاً ﴿نَصِيْبًا﴾؛ أي: حظاً وجزءاً ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾؛ أي: من الأموال التي رزقناهم إياها من الزرع والأنعام وغيرهما تقرباً إليها، ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْغِمِهِمْ وَهَذَا لِسُرْكَائِنَا﴾ وهي؛ أي: الأصنام لا تشعر أجعلوا لها نصيباً وحظاً في أنعامهم وزروعهم أم لا، ﴿ثُمَّ تَأْتِي سَاعَةٌ يَنْشَأُ فِيهَا الْكُفَّارُ﴾ أيها الكفار يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع ﴿عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ في الدنيا، وتختلقونه من الكذب على الله تعالى بأنها آلهة حقيقة بأن يتقرب إليها؛ أي: أقسم لأسألكم عما افتريتموه واختلقتموه من الباطل، ولأعاقبتكم على ذلك عقوبة تكون كفاء كفرانكم نعمي وافترائكم عليّ، ونحو الآية: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾.

ثم ذكر نوعاً آخر من قبائحهم فقال: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ﴾ سبحانه وتعالى ﴿الْبَنَاتِ﴾؛ أي: وينسب بعض الكفار البنات إلى الله سبحانه، ويقولون: الملائكة بنات الله، وهم خزاعة وكنانة، وإنما^(١) أطلقوا لفظ البنات على الملائكة

(١) الخازن.

لا استأرهم عن العيون كالنساء، أو لدخول لفظ التأنيث في تسميتهم، ﴿سُبْحَنَهُ﴾؛ أي: تنزيها له تعالى عن البنات والبنين، وعن كل ما لا يليق به من صفات الحدوث، نزه سبحانه نفسه عما نسب إليه هؤلاء الجفاة الذين لا عقول لهم صحيحة، ولا أفهام مستقيمة، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل، وفي هذا التنزيه تعجيب من حالهم، ﴿و﴾ يجعلون ﴿لهم﴾؛ أي: لأنفسهم ﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾؛ أي: ما يحبونه؛ أي: ويختارون لأنفسهم الأولاد الذكور، على أن ﴿ما﴾ في محل النصب بالفعل المقدر، ويجوز أن تكون في محل رفع بالابتداء، والظرف المقدم خبره، والجملة حالية، وأنكر النصب الزجاج، وأجازه الفراء.

والمعنى: أي^(١) ولقد بلغ من جهل هؤلاء المشركين وعظيم أباطيلهم أنهم يجعلون لمن خلقهم، ودبر شؤونهم، واستحق شكرهم على جزيل نعمائه البنات، إذ قالت خزاعة: الملائكة بنات الله، كما قال عز اسمه: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ وعبدوها مع الله، وقد أخطؤوا في ذلك خطأ كبيراً، وضلوا ضلالاً بعيداً، إذ نسبوا إليه الأولاد، ولا أولاد له، وأعطوه منها أحسها وهي البنات، وهم لا يرضونها لأنفسهم، بل لا يرضون إلا البنين، كما قال تعالى: ﴿الْكُفْرُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ (٢١) ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمٌ ضِرَىٰ﴾ (٢٢)، وقال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهم يَقُولُونَ﴾ (١٥١) ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٥٢) ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (١٥٣) ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (١٥٤).

قال ابن عباس: يقول سبحانه: تجعلون لي البنات ترضونهن لي ولا ترضونهن لأنفسكم، ثم ذكر سبحانه كراحتهم للإناث التي جعلوها لله سبحانه فقال: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ﴾؛ أي: أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات، ﴿بِالْأُنثَى﴾؛ أي: بولادة أنثى؛ أي: أخبر بولادة أنثى له ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ﴾؛ أي: صار وجهه ﴿مُسْوِداً﴾؛ أي: متغير^(٢) اللون بما يحصل له من الغم وانكسار القلب، وليس المراد السواد الذي هو ضد البياض، بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار

(٢) الشوكاني.

(١) المراغي.

والتغير الذي يحصل بسبب الغم، والعرب تقول لكل من لقي مكروها قد اسود وجهه غماً وحزناً، قاله الزجاج، وقال الماوردي: بل المراد سواد اللون حقيقة، قال: وهو قول الجمهور، والأولى، فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم لا يحصل في لونه إلا مجرد التغير، وظهور الكآبة والانكسار لا السواد الحقيقي.

وجملة قوله: ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ في محل نصب على الحال؛ أي: ظل وجهه مسوداً، والحال أنه مملوء غضباً على المرأة، لأجل ولادتها الأنثى، ومن هنا^(١) أخذ المعبرون من رأى أو روئي له أن وجهه اسودَّ، فإن امرأته تلد أنثى، أو ممتلىء من الغم غيظاً وخنقاً، قال الأخفش: هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره، ﴿يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ﴾؛ أي: يتغيب ويختفي ويستتر من قومه، ﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾؛ أي: من أجل سوء المبشر به، ومن أجل تعييرهم له بها، والتعيير عنها بـ ﴿مَا﴾ لإسقاطها عن درجة العقلاء؛ أي: يختفي^(٢) منهم من أجل كراهية الأنثى التي بشر وأخبر بها، من حيث كونها لا تكتسب، وكونها يخاف عليها الزنا، وكان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بأمرته.. اختفى عن القوم، إلى أن يعلم ما يولد له، فإن كان ذكراً.. فرح به، وإن كان أنثى.. حزن ولم يظهر للناس أياماً، يدبر فيها ماذا يصنع بها، وذلك قوله تعالى: ﴿أَيَسِّرْكَ اللَّهُ﴾ تذكير الضمير باعتبار لفظ ﴿مَا﴾؛ أي: أيملك ذلك المولود ويتركه ﴿عَلَى هُونٍ﴾؛ أي: مع ذل وتعير يلحقه بسببها؛ أي: يحفظ ما بشر به من الأنثى، ويتركه بلا دفن مع رضاه بذل نفسه، فقوله: ﴿عَلَى هُونٍ﴾ إمّا^(٣) حال من الفاعل؛ أي: يمسكها مع رضاه بهوان نفس، أو من المفعول، أي: يمسكها مهانة ذليلة للعمل والاستقاء والخدمة، ﴿أَنْ يَدْشُمُ﴾ ويخفيه ﴿فِي التُّرَابِ﴾ بالوَاد؛ أي: دفنها حية؛ أي: إذا بشر أحدهم بالأنثى.. يكون متردداً بين أمرين، إما أن يمسكه على هون، وإما أن

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

(٣) روح البيان.

يدسه في التراب، فيفعل ما ظهر له من الأمرين، فالعرب^(١) كانوا مختلفين في قتل البنات، فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت، ومنهم من يرميها من شاطئ جبل، ومنهم من يغرقها، ومنهم من يذبحها، وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية، وتارة خوفاً من الفقر ولزوم النفقة، ولقد بلغ بهم المقت إلى أن يهجر بعضهم البيت الذي فيه المرأة إذا ولدت أنثى، ﴿أَلَا﴾ حرف تنبيه ﴿سَاءَ﴾ لإنشاء الذم؛ أي: انتهبوا واستمعوا ما أقول لكم: ساء وقبح ﴿مَا يَحْكُمُونَ﴾؛ أي: ما يحكم هؤلاء المشركون في حق الله تعالى، وفي حق أنفسهم، حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الله سبحانه، وأضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم، والمخصوص بالذم حكمهم هذا.

والمعنى: أي وإذا^(٢) بشر أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة أنثى.. ظل وجهه مسوداً كثيباً من الهم، ممتلئاً غيظاً وخنقاً من شدة ما هو فيه من الحزن، يتوارى من الناس خجلاً واستحياءً، ولا يود أن يراه أحد من مساءته بما بشر بها، ويدور بخلد أحد أمرين: إما أن يمسكها ويبقيها بقاء ذلة وهوان، فلا يورثها ولا يعنى بها، بل يفضل الذكور عليها، وإما أن يدسها في التراب، ويدفنها وهي حية، وذلك هو الوأد المذكور، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾.

ومعنى قوله: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾؛ أي: بئس^(٣) ما قالوا، وبئس ما قسموا، وبئس ما نسبوه إليه، فإنهم بالغوا في استنكاف من البنت من وجوه:

١ - اسوداد الوجه.

٢ - الاختفاء من القوم من شدة نفرتهم منها.

٣ - أنهم يقدمون على قتلها ووأدائها خشية العار، أو خوف الجوع والفقر.

(٣) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

وقرأ الجحدري^(١): ﴿أَيْمَسْكُهَا عَلَى هَوَانٍ أَمْ يَدْسُهَا﴾ بالتأنيث عوداً على قوله: بالأنثى، أو على معنى ما بُشِّرَ به، ووافقه عيسى على قراءة، هوان على وزن فعال، وقرأت فرقة: ﴿أَيْمَسْكُهَا﴾ بضمير التذكير ﴿أَمْ يَدْسُهَا﴾ بضمير التأنيث، وقرأت فرقة: ﴿عَلَى هَوْنٍ﴾ بفتح الهاء، وقرأ الأعمش: ﴿عَلَى سُوءٍ﴾، وهي عندي تفسير لا قراءة، لمخالفتها السواد المجمع عليه.

ثم جعل تذييلاً لما تقدم قوله: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾؛ أي: للذين لا يصدقون بالمعاد والثواب والعقاب من المشركين الذين ذكرت قبائحهم ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾؛ أي: الصفة القبيحة من حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم، وتفضيلهم للذكور للاستظهار بهم، ووأدهم للبنات خشية العار أو الفقر، وذلك يومئ إلى العجز والقصور والشح البالغ أقصى غاية.

﴿وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَلَمُّهُ الْأَعْلَى﴾؛ أي: الصفة العليا العجيبة الشأن، وهي صفة الألوهية المنزهة عن صفات المخلوقين، وهي أنه الواحد المنزه عن الولد، وأنه لا إله إلا هو، وله صفات الكمال والجلال من القدرة والعلم والإرادة ونحو ذلك، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ أي: المنيع الذي لا يغالب، فلا يضره نسبتهم إليه ما لا يليق به، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة.

ثم لما حكى سبحانه عن القوم عظيم كفرهم.. بين سعة كرمه وحلمه، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، ولم يؤاخذهم بظلمهم فقال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِكُلِّ فَعَلٍ هُنَا بِمَعْنَى فَعَلٍ؛ أي: ولو أخذ الله سبحانه وتعالى ﴿النَّاسَ﴾؛ أي: الكفار أو جميع العصاة ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾؛ أي: بسبب كفرهم ومعاصيهم.. ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾؛ أي: على الأرض المدلول عليها بالناس، ويقول: ﴿مِنْ دَابَّتٍ﴾، لأنها ما يدب على الأرض، وتقول العرب^(٢): فلان أفضل من عليها، وفلان أكرم من تحتها، فيردون الكناية إلى الأرض والسماء من غير سبق ذكر، لظهور الأمر بين يدي كل

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

متكلم وسامع، ولم يقل على ظهرها احترازاً من الجمع بين الظاءين في كلام واحد، وهو ﴿لَوْ﴾ وجوابه، فإنه ثقیل في كلام العرب.

والمعنى: أي ولو يؤاخذ الله كفار بني آدم وعصاتهم بكفرهم ومعاصيهم.. ما ترك على ظهر الأرض دابةً تدب عليها، بل أهلكها بالكلية، بشؤم ظلم الظالمين، كقوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ فهلاك الدواب بآجالها، وهلاك الناس عقوبة.

وأخرج البيهقي وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال: لا والله، بل إن الحبارى في وكرها لتموت من ظلم الظالم.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو عذب الله الخلائق بذنوب بني آدم.. لأصاب العذاب جميع الخلائق، حتى الجُعَلان في جحرها، ولأمسكت السماء عن الإمطار، ولكن أخرهم بالعفو والفضل، ثم تلا هذه الآية.

﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ﴾؛ أي: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة الكفرة، فلا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم ﴿إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾؛ أي: إلى أجل معين معلوم، سماه الله وعينه لعذابهم أو لأعمارهم؛ كي يكثر عذابهم، أو يتوالدوا ويتناسلوا ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ المسمى ﴿لَا يَسْتَخِرُونَ﴾ عن ذلك الأجل؛ أي: لا يستأخرون، وصيغة استفعل هنا للإشعار بعجزهم عنه مع طلبهم له، ﴿سَاعَةً﴾؛ أي: أقصر وقت، وهو مثل في القلة، ﴿وَلَا يَسْتَفِيدُونَ﴾ عليه ساعة؛ أي: لا يتقدمون عليه، وإنما^(١) تعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجيء الأجل مبالغة في عدم الاستخار بنظمه في سلك ما يمتنع.

والمعنى: فإذا جاء الوقت الذي وقت لهلاكهم.. لا يتأخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون، ولا يتقدمون قبله، حتى يستوفوا أعمارهم، ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ﴾ سبحانه

(١) روح البيان.

وتعالى؛ أي: يجعل هؤلاء المشركون لله تعالى وينسبون إليه سبحانه ﴿مَا يَكْرَهُونَ﴾ لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسة، ﴿و﴾ مع ذلك ﴿تَصِفُ﴾؛ أي: تقول ﴿أَلَسِنْتَهُمُ الْكَذِبَ﴾ مفعول تصف، وهو أي ذلك الكذب: ﴿أَنْتَ لَهُمُ﴾ عند الله تعالى ﴿الْحَسَنُ﴾؛ أي: العاقبة الحسنى، وهي الجنة على تقدير وجودها إن كان البعث حقاً، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾، فلا ينافي قولهم: لا يبعث الله من يموت، فإنه يكفي في صحته الفرض والتقدير، وجملة أَنْ مع معموليها بدل كل من ﴿الْكَذِبَ﴾.

والمعنى: ويكذبون^(١) فيما يدعون، إذ يزعمون أن لهم العاقبة الحسنى عند الله، وهي الجنة على تقدير وجودها، فقد روي أنهم قالوا إن كان محمدٌ صادقاً في البعث.. فلنا الجنة بما نحن عليه، فرد الله عليهم مقالهم بقوله: ﴿لَا جَرَمَ﴾؛ أي: حق وثبت ﴿أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾؛ أي: كون عذاب النار لهم بدل ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى، ﴿و﴾ لا جرم ﴿أَنَّهُمْ مَفْرُطُونَ﴾؛ أي: مقدمون إلى النار معجلون إليها، أو متروكون منسيون فيها. وقرأ^(٢) الحسن ومجاهد: ﴿بِاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهِمْ﴾ بإسكان التاء، وهي لغة تميم، جمع لساناً المذكر، نحو حمار وأحمرة، وفي التأنيث ألسن كذراع وأذرع، وقرأ معاذ بن جبل وبعض أهل الشام: ﴿الْكَذِبَ﴾ بضم الكاف والذال والباء صفة للألسن، جمع كذوب كصبور وصبر، وهو مقيس، أو جمع كاذب كشارفٍ وشرفٍ، ولا ينقاس وعلى هذه القراءة ﴿أَنَّ لَهُمُ﴾ مفعول تصف، وقر الحسن وعيسى بن عمر: ﴿إِنَّ لَهُمُ﴾ بكسر الهمزة، وإنَّ جواب قسم أغنت عنه لا جرم، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو رجاء وشيبة ونافع وأكثر أهل المدينة: ﴿مُفْرَطُونَ﴾ بكسر الراء، من أفرط حقيقة؛ أي: متجاوزين الحد في معاصي الله، وباقي السبعة والحسن والأعرج وأصحاب ابن عباس ونافع في رواية: بفتح الراء، من أفرطته إلى كذا قدمته، معدى بالهمزة، من فرط إلى كذا تقدم إليه، وقرأ أبو جعفر: ﴿مُفْرَطُونَ﴾ مشدد من

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

فرط؛ أي: ـ مقصرون مضيعون، وعنه أيضاً فتح الرء وشدها؛ أي: مقدمون من فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم.

ثم بين^(١) سبحانه أن هذا الصنيع الذي صدر من قريش قد حدث مثله من الأمم السالفة في حق أنبيائهم، فقال مسلماً رسوله على ما كان يناله من الغم بسبب جهالاتهم: ﴿ثَالِثٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾؛ أي: والله لقد أرسلنا رسلاً من قبلك إلى أممهم بمثل ما أرسلناك به إلى أمتك من الدعاء إلى توحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له، وخلع الأنداد والأوثان ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾؛ أي: فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة، من الكفر بالله والتكذيب بالرسل وعبادة الأوثان، فكذبوا رسلهم، وردوا عليهم ما جاءوا به من عند ربهم، وما كان ناصرهم فيما اختاروا إلا الشيطان، ﴿فَهُوَ﴾؛ أي: الشيطان ﴿وَلِيَهُم﴾؛ أي: ناصرهم وقرينهم ومتولي أمورهم ﴿آلِیَوْمَ﴾؛ أي: في الدنيا بإغوائهم وإضلالهم، وبئس الناصر والقرين، ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، هو عذاب النار حين ورودهم إلى ربهم، إذ لا تنفعهم إذ ذاك ولاية الشيطان، كما لا تنفعهم في الدنيا، وعبرة «الشوكاني» هنا: ويحتمل^(٢) أن يكون اليوم عبارة عن زمان الدنيا، فيكون المعنى: فهو قرينهم في الدنيا، ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة وما بعده، فيكون للحال الآتية، ويكون الولي بمعنى الناصر، والمراد نفي الناصر عنهم على أبلغ الوجوه، لأن الشيطان لا يتصور منه النصرة أصلاً في الدار الآخرة، وإذا كان الناصر منحصرأ فيه.. . لزم أن لا نصرة من غيره، ويحتمل يراد باليوم بعض زمان الدنيا، وهو على وجهين:

الأول: أن يراد البعض الذي قد مضى، وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم الماضية، فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية.

والثاني: أن يراد البعض الحاضر، وهو وقت نزول الآية، والمراد تزيين

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

الشیطان لكفار قريش، فيكون الضمير في ﴿وليهم﴾ لكفار قريش؛ أي فهو ولي هؤلاء اليوم، أو على حذف.

الإعراب

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوءَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾.

﴿وَالَّذِينَ﴾: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
 ﴿هَاجَرُوا﴾: فعل وفاعل، وجملة ﴿هَاجَرُوا﴾ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ﴿فِي اللَّهِ﴾: جار ومجرور متعلقان بالفعل ﴿هَاجَرُوا﴾ وحرف الجر ﴿فِي﴾ للتعليل؛ أي: لإقامة دين الله ﴿مِنْ بَعْدِ﴾: جار ومجرور متعلقان بحال ﴿مَا﴾ مصدرية. ﴿ظَلَمُوا﴾: فعل وفاعل و﴿مَا﴾ المصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر مضاف إلى بعد؛ أي: من بعد ظلمهم بالأذى من أهل مكة ﴿لَنَبُوءَنَّهُمْ﴾ اللام: موطئة للقسم ﴿نُبِوءَنَّهُمْ﴾: فعل ومفعول به، وجملة ﴿نُبِوءَنَّهُمْ﴾ خبر اسم الموصول ﴿الَّذِينَ﴾. ﴿فِي الدُّنْيَا﴾: جار ومجرور متعلقان بحال ﴿حَسَنَةً﴾: صفة لمصدر محذوف؛ أي: ثبوته حسنة، فهي نائب مفعول مطلق، ولك أن تقرّبها مفعولاً ثانياً لـ ﴿نُبِوءَنَّهُمْ﴾ لتضمن معناه نعتينهم، فتكون صفة لمحذوف، أي: داراً حسنة ﴿وَلَا جَزَاءَ﴾: ﴿الواو﴾ حالية، و﴿اللام﴾ للابتداء ﴿أَجْرُ﴾: مبتدأ ﴿الْآخِرَةِ﴾: مضاف إليه ﴿أَكْبَرُ﴾: خبر ﴿لَوْ﴾ شرطية ﴿كَانُوا﴾ ماض ناقص، والواو اسمها وجملة ﴿يَعْلَمُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف، تقديره: لو افقوهم في الدين، وجملة ﴿لَوْ﴾ مستأنفة. ﴿الَّذِينَ﴾: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم الذين، والجملة مستأنفة، وجملة ﴿صَبَرُوا﴾ صلة الموصول، ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ معطوف على ﴿صَبَرُوا﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣).

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾: الواو: استثنائية، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿أَرْسَلْنَا﴾: فعل وفاعل،
 ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾: متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿رِجَالًا﴾: مفعول
 به، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿تُوحَى﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على
 ﴿اللَّهُ﴾. ﴿إِلَيْهِمْ﴾: متعلق به، وجملة ﴿تُوحَى﴾ صفة لـ ﴿رِجَالًا﴾. ﴿فَتَشَاوُوا﴾
 ﴿الْفَاء﴾: واقعة في جواب شرط مقدر، تقديره: إن شككتكم فيما ذكر.. فاسألوا
 أهل الذكر، ﴿اسألوا أهل الذكر﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في
 محل الجزم بالشرط، وجملة الشرط المقدر مستأنفة. ﴿إِنْ﴾: حرف شرط،
 ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿لَا تَقَامُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ في
 محل الجزم بـ ﴿أَنْ﴾ الشرطية، على كونها فعل شرط لها، وجواب ﴿إِنْ﴾
 الشرطية محذوف تقديره: إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه، وجملة ﴿إِنْ﴾
 الشرطية مستأنفة.

﴿يَا بَنِيَّ وَالزُّبَيْرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾
 ﴿٤٤﴾.

﴿يَا بَنِيَّ﴾: جار ومجرور صفة لـ ﴿رِجَالًا﴾ ﴿وَالزُّبَيْرُ﴾: معطوف على
 البيئات؛ أي: رجالاً متلبسين بالبيئات الزبير، وهذا أحسن الأعراب فيه، السالم
 من الاعتراض كما ذكره الزمخشري، ﴿وَأَنْزَلْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿إِلَيْكَ﴾: متعلق
 به، ﴿الذِّكْرَ﴾ مفعول به، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾
 ﴿لِتُبَيِّنَ﴾: ﴿اللام﴾: حرف جر وتعليل، ﴿تُبَيِّنَ﴾: فعل مضارع منصوب بأن
 مضمرة بعد لام كي، وفاعله ضمير يعود على محمد. ﴿لِلنَّاسِ﴾: متعلق به،
 ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل نصب مفعول به، وجملة ﴿تُبَيِّنَ﴾ مع أن
 المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لتبيِّنكَ للناس، الجار
 والمجرور متعلق بـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾ ﴿نُزِّلَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعله
 ضمير يعود على ﴿مَا﴾، ﴿إِلَيْهِمْ﴾: متعلق بـ ﴿نُزِّلَ﴾، وجملة ﴿نُزِّلَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾
 أو صفة لها، ﴿وَلَعَلَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿يَنْفَكُّوْنَ﴾ خبره، وجملة
 ﴿لعل﴾ في محل جر بلام التعليل المقدرة، تقديره: ولإرادة تفكرهم فيه، لأن

لعلّ مستعارة هنا لمعنى الإرادة، والجار المقدر معطوف على الجار والمجرور في قوله: ﴿لِئُبَيْنَ﴾ والتقدير: وأنزلنا إليك الذكر لتبينك لهم ولإرادة تفكرهم فيه.

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤٥).

﴿أَفَأَمِنَ﴾ الهمزة: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخلة على محذوف، و﴿الفاء﴾ عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: ألم يتفكروا في الذكر فأمن الذين مكروا السيئات إلخ، ﴿أمن الذين﴾: فعل وفاعل، والجملة معطوفة على الجملة المحذوفة، ﴿مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول، ﴿أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ﴾: ناصب وفعل وفاعل ﴿بِهِمُ﴾: متعلق به، ﴿الْأَرْضَ﴾: مفعول به، والجملة الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً به لأمن؛ أي: أفأمنوا خسف الله تعالى بهم الأرض، ﴿أَوْ﴾: حرف عطف وتنويع ﴿يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾: فعل ومفعول وفاعل معطوف على ﴿يَخْسِفَ﴾ والتقدير: أو إتيان العذاب إياهم. ﴿مِنْ حَيْثُ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يَأْتِيَهُمُ﴾ ﴿حَيْثُ﴾ مضاف وجملة ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لحيث.

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ أَوْ يَزِيدْهُمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٤٦) ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٤٧).

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ﴾: فعل ومفعول معطوف على ﴿يَخْسِفَ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿الْعَذَابُ﴾، ﴿فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ﴾: جار ومجرور، حال من ضمير المفعول؛ أي: أو يأخذهم حال كونهم متقلبين في أسفارهم ﴿فَمَا﴾: ﴿الفاء﴾: واقعة في جواب شرط مقدر، تقديره: فإذا أخذهم بالعقوبة بأي سبب ﴿مَا﴾: حجازية، ﴿هُمْ﴾: اسمها، ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾: خبرها، والجملة الاسمية جواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ﴾: فعل ومفعول معطوف على ﴿يَخْسِفَ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾ ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾: جار ومجرور، حال من ضمير المفعول، تقديره: حالة كونهم خائفين، ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ﴾: ﴿الفاء﴾: تعليلية لمحذوف تقديره:

إنما لم يعاجلكم الله بهذه العقوبات لأن ربكم إلخ، ﴿إِنْ رَبِّكُمْ لِرُؤُوفٌ﴾: ناصب واسمه وخبره و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، ﴿رَجِيمٌ﴾: صفة ﴿رؤوف﴾، أو خبر ثان ل﴿إِنَّ﴾ وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ذلك المحذوف.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيهِمْ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ﴾ (٤٨).

﴿أَوَلَمْ﴾: الهمزة: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخل على محذوف، و﴿الواو﴾ عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: ألم يتفكروا ولم يروا، والجملة المحذوفة مستأنفة ﴿لم يروا﴾: فعل وفاعل مجزوم بـ ﴿لم﴾، ﴿إِلَى مَا﴾: جار ومجرور متعلق به، ضمنه معنى نظر فعده بـ ﴿إِلَى﴾ ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: إلى ما خلقه الله، ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: جار ومجرور، حال من ﴿مَا﴾ أو من الضمير المحذوف، ﴿يَنْفَعِيهِمْ ظِلَالُهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة صفة لـ ﴿شَيْءٍ﴾، ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ﴾: متعلق بـ ﴿يَنْفَعِيهِمْ﴾ ﴿سُجَّدًا﴾: حال من الظلال، ﴿لِلَّهِ﴾: متعلق بـ ﴿سُجَّدًا﴾ ﴿وَهُمْ ذَاخِرُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من الضمير المستتر في ﴿سُجَّدًا﴾، فهي حال متداخلة.

﴿وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٥٥).

﴿وَلَهُ﴾: الواو: استئنافية، ﴿لَهُ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يَسْجُدُ﴾ ﴿يَسْجُدُ مَا﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾: جار ومجرور، صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: معطوف على ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾، ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾: حال من ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾: معطوف على ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ عطف خاص على عام، ﴿وَهُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ خبره، والجملة الاسمية في محل نصب حال من ﴿الملائكة﴾. ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل نصب حال من ضمير ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿مِنْ﴾

فَوَقَّهَتْ: جار ومجرور، حال من ﴿رَبَّهُمْ﴾، ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة ﴿يَخَافُونَ﴾، ﴿يُؤْمَرُونَ﴾: فعل ونائب فاعل، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يؤمرون به.

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونِ﴾ (٥١) وَلَمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَنْفِقُونَ﴾ (٥٢).

﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ﴾: إلى آخر الآيات مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ﴾: جازم وفعل وفاعل ومفعول، واتخذ هنا يتعدى إلى مفعول واحد، لأنه بمعنى لا تعبدوا، ﴿اِثْنَيْنِ﴾: صفة مؤكدة لـ ﴿إِلَهَيْنِ﴾، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿هُوَ إِلَهٌُ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿وَاحِدٌ﴾: صفة ﴿إِلَهُهُ﴾، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ﴿فَإِنِّي﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: واقعة في جواب شرط محذوف تقديره: إن كنتم راهبين شيئاً فإياي فارهبون، ﴿إِيَّاي﴾: ضمير نصب منفصل في محل نصب بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعده، تقديره: فإياي ارهبوا، والجملة المحذوفة جواب الشرط المحذوف، وجملة الشرط المحذوف في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ﴿فَازْهَبُونِ﴾: فعل أمر مبني على حذف النون، و﴿الواو﴾: فاعل، و﴿النون﴾: نون الوقاية، وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، ﴿وَلَمْ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل نصب معطوفة على جملة ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ على كونها مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾: جار ومجرور صلة ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿وَالْأَرْضِ﴾: معطوف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾، و﴿لَهُ الدِّينُ﴾: خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿وَاصِبًا﴾: حال من ﴿الدِّينِ﴾ ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ﴾ ﴿الهمزة﴾: فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخلة على محذوف، و﴿الفاء﴾: عاطفة على ذلك المحذوف،

والتقدير: أبعد العلم بما ذكر من التوحيد غير الله تطيعون فتتقون، ﴿نَتَّقُونَ﴾: فعل وفاعل مرفوع بثبات النون، والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة، وتلك المحذوفة في محل النصب مقول ﴿قال﴾.

﴿وَمَا يَكُم مِّنْ يَّمَعَمَّرَ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾.

﴿وَمَا﴾: الواو عاطفة، ﴿ما﴾ اسم موصول في محل الرفع مبتدأ، ﴿يَكُم﴾: جار ومجرور صلة ﴿ما﴾ الموصولة؛ أي: وما وصل بكم، ﴿مِّنْ يَّمَعَمَّرَ﴾: جار ومجرور حال من ﴿ما﴾ أو من الضمير المُسْتَكِنِ في الظرف، ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾: الفاء: زائدة في الخبر لشبه المبتدأ بأسماء الشروط في العموم ﴿من الله﴾: جار ومجرور خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على الجمل التي قبلها، على كونها مقول ﴿قال﴾ ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وتراخ، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة في محل الخفض فعل شرط لـ ﴿إِذَا﴾، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿فَإِلَيْهِ﴾: الفاء: رابطة لجواب ﴿إِذَا﴾ جوازاً، ﴿إِلَيْهِ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿تَجْتَرُونَ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾، وجملة ﴿إِذَا﴾ في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مقول ﴿قال﴾.

﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ يَرِبَّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾

﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وترتيب، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿كَشَفَ الضُّرُّ﴾: فعل وفاعل مستتر ومفعول به ﴿عَنْكُمُ﴾: متعلق به، والجملة في محل الخفض بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ولكن ما بعد ﴿إِذَا﴾ الفجائية لا يعمل فيما قبلها، وفي «السمين»: وفي الآية دليل على أن إذا الشرطية لا تكون معمولة لجوابها، لأن ما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها اهـ. ﴿إِذَا﴾: حرف فجأة رابطة الجواب بالشرط وجوباً، ﴿فَرِيقٌ﴾: مبتدأ، ﴿مِّنْكُمْ﴾: صفته، ﴿يَرِبَّهِمْ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿يُشْرِكُونَ﴾ في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها، على كونها مقول

﴿قال﴾ .

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانْتَهُمْ فَتَتَعَوَّاَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥٥) .

﴿لِيَكْفُرُوا﴾: اللام: لام كي، ﴿يكفروا﴾: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق به، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لكفرانهم بما أعطيناهم، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿يَشْكُرُونَ﴾: ﴿ءَانْتَهُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول أول، والثاني محذوف تقديره: إياه، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿فَتَتَعَوَّاَ﴾: الفاء: رابطة لجواب إذا المقدرة، تقديره: إذا عرفت يا محمد حالهم هذا وأردت بيان ما تقول لهم. . فأقول لك قل لهم تمتعوا إلخ ﴿تمتعوا﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿فَسَوْفَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿سَوْفَ﴾: حرف استقبال وتنفيس، ﴿تَعْلَمُونَ﴾: فعل وفاعل، ومفعوله محذوف تقديره: عاقبة ما تصيرون إليه، والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة ﴿تمتعوا﴾ .

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ثَالِثُ تَلْثَتَيْنِ عَمَّا كُتِبَ فَتَقَرُّونَ﴾ (٥٦)
﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٥٧) .

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، وفي «أبي السعود»: لعلها معطوفة على ما سبق بحسب المعنى: يفعلون ما يفعلون من اللجوء إلى الله تعالى عند مس الضر، ومن الإشراك به عندك كشفه ويجعلون إلخ اهـ، ﴿لِمَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يجعلون﴾، ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾: فعل وفاعل، والمفعول محذوف تقديره: للأصنام التي لا تعلم عبادتهم إياها، والجملة الفعلية صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿نَصِيْبًا﴾: مفعول ﴿يجعلون﴾، ﴿مِّمَّا﴾: جار ومجرور، صفة لـ ﴿نَصِيْبًا﴾، ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما رزقناهم إياه، ﴿ثَالِثُ تَلْثَتَيْنِ﴾: جار ومجرور، متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالله، وجملة القسم المحذوف مستأنفة، ﴿تَلْثَتَيْنِ﴾: اللام: موطئة للقسم، ﴿تَسْأَلْنَ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع

وعلاوة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال، أصله: لتسألونن، و﴿واو﴾ الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع نائب فاعل، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب، ﴿عَمَّا﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تَسْأَلْنَ﴾ على كونه مفعولاً ثانياً لسأل، ﴿كُتُمَ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَقَرُّونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عما كنتم تفترونه، ﴿وَيَجْعَلُونَ﴾: فعل وفاعل معطوف على ﴿يَجْعَلُونَ﴾ الأول، ﴿لِلَّهِ﴾: متعلق به، ﴿أَلْبَنَتِ﴾ مفعول ﴿يَجْعَلُونَ﴾، ﴿سُبْحَنَهُ﴾: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً تقديره: أسبح الله سبحانه، وجملة التسبيح جملة معترضة، ﴿وَلَهُمْ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخر، وجملة ﴿يَسْتَهْوُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشتهونه، والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو ﴿يَجْعَلُونَ﴾.

﴿وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾.

﴿وَإِذَا﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿بَشَّرَ أَحَدَهُمْ﴾: فعل ونائب فاعل، والجملة فعل شرط لـ ﴿إِذَا﴾، ﴿بِالْأُنْثَىٰ﴾ متعلق بـ ﴿بَشَّرَ﴾، ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ فعل ناقص واسمه وخبره، ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من ضمير ﴿وَجْهُهُ﴾، وجملة ﴿ظَلَّ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾ وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة.

﴿يَنْوَرِي مِنَ الْقَوْرِ مَن سُوِيَ مَا بَشَّرَ بِهِ أَيْمِسْكُمْ عَلَىٰ هَوْبٍ أَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾.

﴿يَنْوَرِي﴾: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على ﴿أَحَدَهُمْ﴾، والجملة مستأنفة، أو في محل نصب حال من ضمير ﴿وَجْهُهُ﴾، ﴿مِنَ الْقَوْرِ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿يَنْوَرِي﴾، وكذا يتعلق به قوله: ﴿مِنَ سُوِيَ﴾ فلا يعترض بامتناع تعلق حرفي جر متحدي اللفظ بعامل واحد لاختلاف معناهما، فإن الأولى

للابتداء، والثانية للعلة؛ أي: من أجل سوء ما بشر به اهـ «سمين»، ﴿سَوَّءٌ﴾: مضاف، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل الجر مضاف إليه، ﴿بُشِّرَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿أَحَدُهُمْ﴾. ﴿يَدَّ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿أَيْتَسِكُّمُ﴾ ﴿الْهَمزة﴾: حرف استفهام يطلب بها وبأم تعيين أحد الأمرين، ﴿يَمْسِكُهُ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿أَحَدُهُمْ﴾ ﴿عَلَى هَوْنٍ﴾: جار ومجرور، إما حال من فاعل ﴿يَمْسِكُهُ﴾؛ أي: حالة كون الأحد متلبساً بهون نفسه وذلها، أو حال من المفعول؛ أي: حالة كون الأنثى متلبسة بهون وذل، وجملة ﴿يَمْسِكُهُ﴾ في محل النصب معمول لمحذوف حال من فاعل ﴿يَتَوَرَّى﴾، والتقدير: يتوارى ذلك الأحد من الناس حالة كونه مفكراً، أي مسمكه على هون أم يدسه في التراب، ﴿أَتَرَّ﴾: عاطفة متصلة، ﴿يَدُسُّمُ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿أَحَدٍ﴾. ﴿فِي الرُّأْبِ﴾: متعلق به، والجملة في محل النصب معطوفة على جملة ﴿أَيْتَسِكُّمُ﴾. ﴿أَلَا﴾: حرف تنبيه، ﴿سَاءَ﴾. فعل ماضٍ لإنشاء الذم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً يعود على شيء تقديره: ساء الشيء، ﴿مَا﴾: نكرة موصوفة في محل النصب تمييز لفاعل ﴿سَاءَ﴾، وجملة ﴿يَحْكُمُونَ﴾ صفة لـ ﴿مَا﴾، والرباط محذوف تقديره: ساء الشيء شيئاً يحكمونه، وجملة ﴿سَاءَ﴾ في محل الرفع خبر للمخصوص بالذم المحذوف وجوباً تقديره: حكمهم هذا، والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب، ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، وجملة ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ صلة الموصول، ﴿بِالْآخِرَةِ﴾: متعلق بـ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾. ﴿مَثَلُ السَّوَةِ﴾: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿وَلِلَّهِ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿الْمَثَلُ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿الْأَعْلَى﴾: صفة لـ ﴿الْمَثَلُ﴾، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة ﴿الْحَكِيمُ﴾: صفة أو خبر ثان.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

﴿وَلَوْ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية ﴿لَوْ﴾: حرف شرط، ﴿يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ فعل وفاعل ومفعول، ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾: متعلق به، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾، ﴿مَا﴾:

نافية، ﴿تَرَكَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، ﴿عَلَيْهَا﴾: متعلق به، ﴿مِنْ دَائِمَةٍ﴾: مفعول به لـ ﴿تَرَكَ﴾ و﴿مِنْ﴾ زائدة، والجملة الفعلية جواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿لَوْ﴾ مستأنفة، ﴿وَلَكِنْ﴾ حرف استدراك، ﴿يُؤَخِّرُهُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، ﴿إِلَّا أَجَلَ﴾: متعلق به، ﴿مُسَيَّطٌ﴾: صفة ﴿أَجَلَ﴾، والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

﴿فَإِذَا﴾: الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنه يؤخرهم إل أجل مسمى وأردت بيان حالهم وقت مجيء الأجل.. فأقول لك إذا جاء أجلهم، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل الخفض بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها، على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب، ﴿لَا يَسْتَفْخِرُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾، وجملة ﴿إِذَا﴾ في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿سَاعَةً﴾ منصوب على الظرفية متعلق بـ ﴿يَسْتَفْخِرُونَ﴾، وجملة ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ معطوفة على جملة ﴿لَا يَسْتَفْخِرُونَ﴾.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ لُحْمٌ أَلْمُسَّى لَا جِزْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّقَرَّنُونَ﴾.

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿لِلَّهِ﴾: متعلق به، وهو في محل المفعول الثاني لـ ﴿جَعَلَ﴾ ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول أول لـ ﴿جَعَلَ﴾، وجملة ﴿يَكْرَهُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يكرهونه، ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ﴾: فعل وفاعل، ﴿الْكُذْبَ﴾: مفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿يَجْعَلُونَ﴾، ﴿أَنَّ﴾: حرف نصب، ﴿لَهُمْ﴾: خبرها مقدم، ﴿الْمُسَّى﴾: اسمها مؤخر، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر منصوب على كونه بدلاً من المفعول أعني ﴿الْكُذْبَ﴾؛ أي: وتصف ألسنتهم الكذب كون الحسنی لهم، أو مرفوع على كونه خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو كون الحسنی لهم، ﴿لَا جِزْمَ﴾: مركب مزجي بمعنى حق كما في

«الفتوحات»، ﴿أَنَّ﴾: حرف نصب، ﴿لَهُمْ﴾: خبرها مقدم، ﴿النَّارَ﴾: اسمها مؤخر، وجملة ﴿أَنَّ﴾: في تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً لـ ﴿جَكَرَ﴾، والتقدير: حق كون النار لهم، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾: ناصب واسمه وخبره، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٣)،

﴿ثُمَّ﴾: جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف، وجملة القسم مستأنفة، ﴿لَقَدْ﴾ ﴿اللام﴾: موطئة لقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق، ﴿أَرْسَلْنَا﴾: فعل وفاعل، والجملة جواب القسم، ﴿إِلَىٰ أُمَمٍ﴾: متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿مِّن قَبْلِكَ﴾: جار ومجرور صفة لـ ﴿أُمَمٍ﴾، ﴿فَزَيَّنَ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة ﴿زين﴾: فعل ماض، ﴿لَهُمْ﴾: متعلق به، ﴿الشَّيْطَانُ﴾: فاعل، ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾: مفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة معطوفة مفرّعة على جملة ﴿زين﴾، ﴿الْيَوْمَ﴾: ظرف متعلق بـ ﴿وَلِيُّهُمُ﴾، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ﴾: خبر ومبتدأ، ﴿أَلِيمٌ﴾: صفة ﴿عَذَابٌ﴾، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٤).

﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿ما﴾: نافية، ﴿أُنزِلْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَيْكَ﴾: متعلق به، ﴿الْكِتَابَ﴾: مفعول به، والجملة مستأنفة. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء من أعم العلل، ﴿لِتُبَيِّنَ﴾ ﴿اللام﴾ لام كي، ﴿تُبَيِّنَ﴾: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿لَهُمُ﴾: متعلق به، ﴿الَّذِي﴾: مفعول به، والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام، والتقدير: وما أنزلنا عليك الكتاب لعله من العلل إلا لتبينك لهم الذي اختلفوا فيه، ﴿اختلفوا﴾: فعل وفاعل صلة الموصول، ﴿فِيهِ﴾: متعلق به، ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾: معطوفان على محل ﴿لِتُبَيِّنَ﴾، ﴿لِقَوْمٍ﴾: تنازع فيه ﴿هدى ورحمة﴾، وجملة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ صفة لـ ﴿قَوْمٍ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿لَتُؤْتِنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾؛ أي: لننزلنهم^(١) في الدنيا مباءة حسنة، وهي المدينة المنورة، يقال بواه منزلاً أنزله فيه، والمباءة المنزل، فهي منصوبة على الظرفية، أو على أنها مفعول ثانٍ إن كان لنبوأنهم في معنى لنعطينهم، ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾؛ أي: علماء أهل الكتاب ﴿بِالْيَمِينِ وَالزُّبُرِ﴾ البيئات جمع بينة، وهي المعجزات الدالة على صدق الرسول، والزبر جمع زبور بمعنى مزبور؛ أي: مكتوب، كرسل جمع رسول، وهي كتب الشرائع والتكاليف التي يبلغها الرسل إلى العباد، ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾؛ أي: القرآن سمي به لأنه تذكير وتنبيه للغافلين، ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾؛ أي: لتوضح لهم ما خفي عليهم من أسرار التشريع بياناً شافياً، وصيغة التفعيل في الفعلين يدل على تكرار البيان والنزول كما هو كذلك، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ والتفكر تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب.

﴿فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ والمكر السعي بالفساد خفية، والسيئات جمع سيئة، وهي الأعمال التي تسوؤهم عاقبتها، ﴿يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾؛ أي: يغورها ويزيلها من الوجود وهم على سطحها، يقال: خسف^(٢) المكان يخسف خسوفاً ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض خسوفاً؛ أي: غاب به فيها، ومنه قوله: ﴿لَنَخْسِفَنَّ بِهٖ وَيَدَارِوُ الْأَرْضَ﴾، وخسف هو في الأرض وخسف به، ﴿تَقْلِبُهُمْ﴾؛ أي: في أسفارهم وسيرهم في البلاد البعيدة، للسعي في أرزاقهم، كما قال: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ وفي «القاموس»: قلب في الأمور تصرف كيف شاء انتهى، ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾؛ أي: بفاتين الله تعالى بالهرب والفرار، ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ والتخوف التنقص، من قولهم: تخوفت الشيء إذا تنقصته، والمراد أنه ينقص أموالهم وأنفسهم قليلاً حتى يأتي عليها الفناء جميعاً، قال في «القاموس» تخوف الشيء تنقصه، ومنه ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

تَخَوُّفٍ﴾ انتهى، وقال لبيد:

تَخَوُّفُهَا نُزُولِي وَأَرْحَالِي

أي: تَنْقُصُ لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا.

ولقي رجل أعرابياً فقال: يا فلان ما فعل دِينك؟ فقال: تخوفته، يعني تنقصته.

﴿يَنْفَيْتَوُا ظِلَّ اللَّهِ﴾؛ أي: ينتقل من جانب إلى آخر، وفي «السمين»: والتَّفْيُؤُ^(١) تفعل من فاء يفيء إذا رجع، وفاء قاصر فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة، كقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أو بالتضعيف نحو فياً الله الظل فتفياً، وتفيأ مطاوع فياً، فهو لازمٌ، واختلف في الفيء، فقيل هو مطلق الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهو الموافق لمعنى الآية هنا، وقيل ما كان قبل الزوال فهو ظلٌ فقط، وما كان بعده فهو ظل وفيء، فالظل أعم، وقيل بل يختص الظل بما كان قبل الزوال، والفيء بما بعده، فالفيء لا يكون إلا بالعشي، وهو ما انصرفت عنه الشمس، والظل ما يكون بالغداة، وهو ما لم تنله اهـ.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ واليمين والشمائيل جانباً الشيء الكثيف من الجبال والأشجار وغيرها، والشمائيل جمع شمال بالكسر ضد اليمين، وبالفتح الريح التي مهبها بين مطلع الشمس وبنات نعش، أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر، كما في «القاموس».

﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ جمع ساجد كشاهد وشهد وراكع وركع، وفي «المختار»: سجد إذا خضع، ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض، وبابه دخل اهـ، والمراد بالسجود هنا الانقياد والخضوع، من قولهم: سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل، ومنه قوله:

وَأَسْجُدُ لِقِرْدِ السُّوءِ فِي زَمَانِهِ

(١) الفتوحات.

﴿وَهُوَ دَاخِرُونَ﴾؛ أي: صاغرون منقادون، واحدهم داخرٌ، وهو الذي يفعل ما تأمره به شاء أو أبى، يقال دخر كمنع وفرح دخوراً ودخراً إذا صغر وذل وأدخره كما في «القاموس». ﴿يَمَاقُونَ رَبَّهُمْ﴾؛ أي: عقابه ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾؛ أي: بالقهر والغلبة، كما قال: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾.

﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾؛ أي: ثابتاً واجباً دائماً لا يزول، والدين هو الطاعة والإخلاص وقال الفراء: ﴿وَاصِبًا﴾ معناه دائماً، ومنه قول الدؤلبي:

لَا أَبْتَغِي الْحَمْدَ الْقَلِيلَ بَقَاؤُهُ بِذِمِّ يَكُونُ الدَّهْرَ أَجْمَعَ وَاصِبًا
يقال: وصب الشيء يصب وصوباً فهو واصب إذا دام، ووصب الرجل على الأمر إذا واطب عليه، وقيل الوصب التعب والإعياء، وفي «المصباح»: وصب الشيء بالفتح وصوباً دام، ووصب الدين وجب، وفي «القاموس»: ووصب بالفتح يصب بالكسر وصوباً دام وثبت كأوصب، وعلى الأمر.

﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ﴾ والضر المرض والبلاء والحاجة والقحط، وكل ما يتضرر به الإنسان، ﴿يَتَجَرَّوْنَ﴾ من جأر يجأر جواراً، وأصل الجوار صياح الوحش، ثم استعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة، وفي «الفتوحات»: الجوار بوزن زكام رفع الصوت بالدعاء في كشف المضار، وفي «القاموس»: جأر - كمنع - جأراً وجواراً بوزن غراب، رفع صوته بالدعاء، وتضرع واستغاث، والبقرة والثور صاحاً، والنبات جواراً طال، والأرض طال نبتها اهـ.

﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا﴾؛ أي: صار من الظلول بمعنى الصيرورة، كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناها، أو هو بمعناه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراً؛ أي: دام النهار كله مسوداً، لأن أكثر الوضع يتفق بالليل، ويتأخر إخبار المولود إلى النهار، وخصوصاً بالأنثى، فيظل نهاره مسوداً، واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير.

﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ في «المصباح»: كظمت الغيظ كظماً - من باب ضرب - وكظوماً، إذا أمسكت على ما في نفسك منه على صفح أو غيظ، وفي التنزيل:

﴿وَالْكَظِيمِ الْقَاطِئِ﴾ وربما قيل: كظمت على الغيظ، وكظمني الغيظ فأنا كظيم ومكظوم، وكظم البعير كظوماً لم يجتر، وقال الأخفش: الكظيم هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره، وقيل: إنه المغموم الذي يطبق فاه من الغم، مأخوذ من الكظامة، وهو سد فم البئر، قاله علي بن عيسى.

﴿يَتَوَرَّى﴾؛ أي: يختفي ويتغيب، وقد كان من عاداتهم في الجاهلية أن يتوارى الرجل حين ظهور آثار الطلق بامرأته، فإن أخبر بذكر.. ابتهج، وإن أخبر بأنثى.. حزن وبقي متوارياً أياماً يدبر فيها ما يصنع، ﴿أَيْمِسْكُمُ﴾؛ أي: يحفظه ويحبسه، كقوله: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾، ﴿هُونِ﴾ الهون الهوان والذل بلغة قريش، وحكي عن الكسائي: أنه البلاء والشدة، قالت الخنساء:

نُهِنُ النُّفُوسَ وَهَوْنَ النُّفُوسِ يَوْمَ الْكَرِيهِةِ أَبْقَى لَهَا
﴿أَرْ يَدُسُّمُ﴾ يقال: دس الشيء في الشيء إذا أخفاه، ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾؛ أي: الصفة السوء، وهي احتياجهم إلى الولد وكراحتهم للبنات، خوف الفقر والعار، والمثل بمعنى الصفة، والسوء بمعنى السؤى، بوزن موسى، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته.

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾؛ أي: الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا هو، وأن له جميع صفات الجلال والكمال، ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ﴾ فاعل هنا بمعنى فعل الثلاثي؛ أي: أخذ، ﴿لَا يَسْتَنْجِرُونَ﴾؛ أي: لا يتأخرون، وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عنه مع طلبهم له، ﴿سَاعَةً﴾؛ أي: أقصر وقت، وهي مثل في قلة المدة كما مر، ﴿لَا جَرَمَ﴾: تركيب مزجي من ﴿لَا﴾ و﴿جَرَمَ﴾، ومعناه الفعل؛ أي: حق وثبت، ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾؛ أي: مقدمون إلى النار معجلون إليها، من أفرطته إذا قدمته في طلب الماء، أو متروكون في النار، من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته ونسيته خلفك، والفارط هو الذي يتقدم إلى الماء، والفَرَّاطُ المتقدمون في طلب الماء، والوَرَادُ المتأخرون، ومنه ﷺ: «أنا فرطكم على الحوض»؛ أي: متقدمكم، قال القطامي:

فَأَسْتَعْجَلُونَا وَكَانُوا مِنْ صَحَابَتِنَا كَمَا تَعَجَّلَ فَرَّاطٌ لِّوَرَادٍ

وفي «المختار»: وفرط القوم سبقهم إلى الماء، فهو فارط، والجمع فراط بوزن كُتَّان، وبابه نصر، وأفرطه إذا تركه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾؛ أي: متروكون في النار منسيون، وأفرط في الأمر؛ أي: جاوز فيه الحد. اهـ، وفي «القاموس»: وأفرط فلاناً تركه وتقدمه، وجاوز الحد، وأعجل بالأمر، ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾؛ أي: منسيون متروكون في النار، أو مقدّمون معجلون إليها، وقرئ بكسر الراء؛ أي: مجاوزون لما حد لهم اهـ، ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾؛ أي: ناصرهم ومساعدهم ﴿آلِیَوْمَ﴾؛ وفي «الفتوحات»: لفظ اليوم المعرف بآل إنما يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم، كالآن وحينئذ، فلفظ اليوم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمر الماضية، فيحتاج لتأويل، بأن يقال: إنه على حكاية الحال الماضية، حيث عبر عن الزمان الماضي بلفظ اليوم الموضوع للزمن الحاضر، ويحتمل أنه إشارة إلى يوم القيامة، فيحتاج إلى التأويل أيضاً، بأن يقال: إنه على حكاية الحال الآتية حيث عبر عن الزمان الذي سيحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن، ويحتمل أن يشار إلى مدة الدنيا من حيث هي، وعلى هذا لا حاجة إلى تأويل أصلاً، لأنّ مدة الدنيا كالوقت الحاضر، بالنسبة للآخرة، فتلخص أن الاحتمالات ثلاثة، وأنه يحتاج إلى التأويل على الأول والثاني دون الثالث، وفي «أبي السعود»: ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾؛ أي: قرينهم اليوم؛ أي: يوم زين لهم الشيطان أعمالهم فيه، على طريقة حكاية الحال الماضية، أو في الدنيا، أو يوم القيامة على طريقة حكاية الحال الآتية، وهي حال كونهم معذبين في النار اهـ. ومثله في «البيضاوي».

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: التعبير عن الماضي بصيغة المضارع في قوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ لاستحضار صورة توكلهم البديعة، وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله عز وجل.

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: ﴿لَرَّءَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ لأن فعولاً وفِعِلاً من صيغ المبالغة.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾.

ومنها: قصر القلب أو الإفراد في قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾؛ أي: له تعالى وحده لا لغيره استقلالاً واشتراكاً.

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِينَ﴾ و﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ زيادة في التعظيم والتبجيل للملائكة الأطهار.

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ إلى التكلم في قوله: ﴿فَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ﴾ لتربية المهابة والرغبة في القلوب مع إفادة القصر؛ أي: لا تخافوا غيري، لأنه أبلغ في الرغبة من قوله: فإياه فارهبوه، فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد، ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة في قوله: ﴿وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ...﴾ إلخ كما في «الكرخي».

ومنها: إيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء في غيرهم في قوله: ﴿وَهُمْ دَخِرُونَ﴾ لأن الدخور من خصائصهم تنزيلاً له منزلتهم.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿يَسْتَفِيدُونَ﴾ و﴿يَسْتَنْخِرُونَ﴾.

ومنها: الاعتراض في قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ فلفظة سبحانه معترضة لتعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح.

ومنها: التهديد والوعيد في قوله: ﴿فَتَنَعَّوْا فَسَوْفَ يَقْلَمُونَ﴾.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَنَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ﴾ لأنه كناية عن كونها كاذبة، قال الشهاب: وهذا من بليغ الكلام وبديعه؛ أي: ألسنتهم كاذبة كقولهم: عينها تصف السحر؛ أي: ساحرة، وقدها يصف الهيف؛ أي: هيفاء.

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

ومنها: التأكيد في قوله: ﴿إِلَهُينِ اثْنَيْنِ﴾ فإن لفظ اثنين تأكيد لما فهم من

إلهين من الشنية.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾.

ومنها: الاستعارة في قوله: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ لأن لعل هنا مستعار لمعنى الإرادة.

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾، وفي قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾.

ومنها: الطباق بين النعمة والضرر في قوله: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾.

ومنها: التأكيد بالقسم في قوله: ﴿تَاللَّهِ لَشَتَّىٰ عَمَّا كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا﴾ لأن اسوداد الوجه كناية عن شدة الاغتمام.

ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾، لأن معناه الصفة السؤى.

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾.

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ﴾ إن أريد باليوم زمن تزيين الأعمال للأمم الماضية، حيث عبر عن الزمن الماضي بلفظ اليوم الموضوع للزمن الحاضر، ويمكن كونه من حكاية الحال الآتية كما مر في مبحث التصريف.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِهَا فِي بَطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُرِّيَّتٍ لَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَفِي ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَلْعَبُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ أُخْرِجِي مِنْ لِبَالِ يَتُونَ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُمْ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَيْنَا أَوَّلَ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الْآيَةُ فُضِّلُوا بِرَأْيِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي هَلْ يَسْتَوِي الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَدُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَجٍّ أَلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَلَتْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾﴾

المناسبة

قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً . . .﴾ الآيات ، مناسبة هذه الآيات لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما وعد^(١) المؤمنين بجنت تجري من تحتها

(١) المراغي .

الأنهار، وأوعد الكافرين بنار تلظى جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الإشراك بربهم، ونسبة البنات إليه، وافترائهم عليه ما لم ينزل به سلطاناً. . عاد إلى ذكر دلائل التوحيد من قبل أنه قطب الرحى في الدين الإسلامي، وفي كل دين سماوي؛ ويليه إثبات النبوات والبعث والجزاء، فبين أنه أنزل المطر من السماء لتحيا به الأرض بعد موتها، وثنى بإخراج اللبن من الأنعام، وثلاث باتخاذ الخمر لخل، والدبس من الأعناب والنخيل، وربع بإخراج العسل من النحل وفيه شفاء للناس، وقد بين ذلك كيف ألهم النحل بناء البيوت والبحث عن أرزاقها من كل فج.

وقال ابن عطية: مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما أمره بتبيين^(١) ما اختلف فيه. . قص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية، فبدأ بنعمة المطر التي هي أبين العبر، وهي ملاك الحياة، وهي في غاية الظهور، ولا يختلف فيها عاقل انتهى.

وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر^(٢) إنزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة الأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد، ولذلك ختم بقوله: ﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: يصدقون، والتصديق محله القلب، فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب لبثائها، ثم أشار بإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ فكما تصير الأرض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها، كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهل، وكذلك ختم بقوله: ﴿يَسْمَعُونَ﴾ هذا التشبيه المشار إليه والمعنى سماع إنصاف وتدبر، ولملاحظة هذا المعنى والله أعلم لم يختم بـقوم يبصرون وإن كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد.

ولمّا ذكر إحياء الأرض بعد موتها. . ذكر ما ينشأ عن المطر، وهو حياة الأنعام التي هي مألوف العرب بما يتناوله من النبات الناشئ عن المطر، ونبّه على العبرة العظيمة، وهو خروج اللبن من بين فرث ودم.

(٢) البحر المحيط.

(١) ابن عطية.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) عجائب أحوال الحيوان وما فيها من نعمة للإنسان، كالأنعام التي يتخذ من ضرعها اللبن، والنحل التي يشتار منها العسل، ويؤخذ منها الشمع للإضاءة.. أردف ذلك بيان أحوال الناس، فذكر مراتب أعمارهم، وأن منهم من يموت وهو صغير، ومنهم من يعمر حتى يصل إلى أرذل العمر، ويصير نساء لا يحفظ شيئاً، وفي ذلك دليل على كمال قدرته تعالى ووحدانيته، ثم ثنى بذكر أعمال أخرى لهم، وهي تفضيل بعضهم على بعض في الرزق، فقد يرى أكيس الناس وأكثرهم عقلاً وفهماً يفني عمره في طلب القليل من الدنيا وقل أن يتيسر له، بينما يرى أقل الناس علماً وفهماً تتفتح له أبواب السماء، ويأتيه الرزق من كل صوب، وذلك دليل على أن الأرزاق قد قسمها الخلاق العليم، كما قال: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وقال الشافعي رحمه الله تعالى:

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَكَوْنِهِ بُؤْسُ اللَّيْبِ وَطَيْبُ عَيْشِ الْأَحْمِقِ
ثم ثلث بذكر نعمة ثالثة عليهم إذ جعل لهم أزواجاً من جنسهم، وجعل لهم من هذه الأزواج بنين وحفدة، ورزقهم المطعومات الطيبة من النبات، كالثمار والحبوب والأشربة، أو من الحيوان على اختلاف أنواعها، وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما ذكر تعالى تلك الآيات التي في الأنعام والثمار والنحل.. ذكر ما نبهنا به على قدرته التامة وعلمه الواسع ولذلك ختم بقوله: ﴿عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما^(٢) بين دلائل التوحيد البيان الشافي فيما سلف.. أردف ذلك الرد على عابدي

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

الأوثان والأصنام، فضرب لذلك مثلين يؤكد بهما إبطال عبادتها:

أولهما: العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والحر الكريم الغني الكثير الإنفاق سراً وجهراً، ولفت النظر إلى أنهما هل يكونان في نظر العقل سواء مع تساويهما في الخلق والصورة البشرية، وإذا امتنع ذلك فكيف ينبغي أن يسوى بين القادر على الرزق والإفضال والأصنام التي لا تملك ولا تقدر على النفع والضرر.

والثاني: مثل رجلين أحدهما: أبكم عاجز لا يقدر على تحصيل خير وهو عبء ثقيل على سيده، وثانيهما: حول قلب ناطق كامل القدرة، أيستويان لدى أرباب الفكر أو استوائهما في البشرية، وإذا فكيف يدور بخلد عاقل مساواة الجماد برب العالمين في الألوهية والعبادة.

وقال أبو حيان: مناسبة ضرب هذا المثل^(١): أنه لما بين تعالى ضلالهم في إشراكهم بالله تعالى غيره، وهو لا يجلب نفعاً ولا ضرراً لنفسه ولا لعباده.. ضرب لهم مثلاً قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف، وحر غني متصرف فيما آتاه الله، فإذا كان هذان لا يستويان عندكم، مع كونهما من جنس واحد ومشاركين في الإنسانية، فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيره، مع تباين الأوصاف، وأن موجد الوجود لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه، ولا يمكن لعاقل أن يشبه به غيره.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله^(٢) سبحانه وتعالى لَمَّا مثل نفسه عز وجل بمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ومستحيل أن يكون كذلك إلا إذا كان كامل العلم والقدرة.. أردف ذلك بما يدل على كمال علمه، فأبان أن العلم بغيوب السموات والأرض ليس إلا له، وبما يدل على كمال قدرته، فذكر أن قيام الساعة في السرعة كلمح البصر أو أقرب، ثم عاد إلى ذكر الدلائل على توحيده، وأنه الفاعل المختار، فذكر منها خلق الإنسان في أطواره المختلفة، ثم الطير المستخر بين

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

السماء والأرض، وكيف جعله يطير بجناحين في جو السماء، ما يمسكه إلا هو بكامل قدرته.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا...﴾ الآية، أخرج^(١) ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ قال نزلت في رجل من قريش وعبدته، وفي قوله: ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَى كُفْرًا﴾ قال: نزلت في عثمان ومولى له، كان يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما قوله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية^(٢): أن كفار مكة سألوا رسول الله ﷺ متى الساعة، فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل، وقال ابن السائب: المراد بالغيب ها هنا قيام الساعة.

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ إلى السحاب ومنه إلى الأرض ﴿مَاءً﴾ أي نوعاً خاصاً من الماء، وهو المطر ﴿فَأَخْيَا بِهِ﴾ أي: بسبب المطر ﴿الْأَرْضَ﴾ بأنواع النباتات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وبسببها؛ أي: بعد أن كانت يابسة لا حياة بها، وما تفيد^(٣) الفاء من التعقيب العادي لا ينافيه ما بين المعطوفين من المهمل، لأن التعقيب في كل شيء بحسبه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: إن في إنزال الماء من السماء، وإحياء الأرض الميتة به ﴿لَآيَةً﴾ أي: لعلامة دالة على وحدانيته تعالى، وعلمه وقدرته وحكمته، إذ الأصنام وغيرها لا تقدر على شيء ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ هذا التذكير ونظائره سماع تفكر وتدبر وإنصاف، فكان من ليس كذلك أصم لا يسمع، فالمراد سمع القلوب

(٣) روح البيان.

(١) لباب النقول.

(٢) زاد المسير.

لا سمع الآذان.

وقال بعضهم: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ أي: قرآنًا وهو سبب حياة المؤمنين فأحيا به القلوب الميتة بالجهل ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ القرآن بسمع يسمع به كلام الله من الله، فإن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبداً، ولا يسمع كلامه إلا من أكرمه الله بسمع يسمع كلامه، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾.

وعلاوة^(١) السامعين لكلام الله تعالى المتحققين في سماعهم انقيادهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة سماعه؛ أعني من التكليف المتوجه على الأذن من أمر أو نهى كسماعه للعلم، والذكر والثناء على الحق تعالى، والموعظة الحسنة والقول الحسن، ومن علامتهم أيضاً التصامم عن سماع الغيبة والبهتان، والسوء من القول، والخوض في آيات الله، والرث والجدال، وسماع القينات والملاهي، وكل محرم حجر الشارع عليك سماعه، نسأل الله تعالى أن يحفظنا في أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا من كل ما يبعدنا عن الله تعالى.

والحاصل^(٢): أَنَّ الله سبحانه وتعالى نبّه عباده إلى الحجج الدالة على توحيده، وأنه لا تنبغي الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء سواه، فبين أن ذلك المعبود هو الذي أنزل من السماء مطراً، فأثبت به أنواعاً مختلفة من النبات في أرض ميتة يابسة، لا زرع فيها ولا عشب، إن في ذلك الإحياء بعد الموت لدليلاً واضحاً وحجة قاطعة على وحدانيته تعالى، وعلمه وقدرته لمن يسمع هذا القول سماع تدبر وفهم لما يسمع، إذ لا عبرة بسماع الآذان، فهو بسماع الحيوان أشبه.

وبعد ذكر نزول الماء من السماء.. ذكر خروج اللبن من الضرع، وفيه أكبر الأدلة على قدرة القادر فقال: ﴿وَإِنَّ لَكُمُّ﴾، أيها الناس ﴿فِي الْأَنْعَامِ﴾ جمع نعم بالتحريك، وهي الأنواع الأربعة التي هي الإبل والبقر والضأن والمعز، ﴿لَعِبْرَةٍ﴾؛

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

أي: لعظة عظيمة دالة على باهر قدرتنا، إذا تفكرتم فيها، والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة، ومنه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾، وجملة قوله: ﴿نُسْقِيكُمْ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان تلك العبرة؛ أي: وتلك العبرة أننا نسقيكم ﴿يَمَّا فِي بُطُونِهِ﴾؛ أي: من بعض ما في بطون المذكور من الأنعام، فمن للتبعيض، لأن اللبن بعض ما في بطونه، والضمير يعود إلى المذكور؛ أي: في بطون ما ذكرنا من الأنعام، وفي سورة المؤمنين رجع إلى لفظ الأنعام، وهنا إلى المذكور، وقال المبرد^(١): هذا فاشر في القرآن كثيرٌ مثل قوله للشمس: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ يعني هذا الشيء الطالع، وكقوله: ﴿كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾ ﴿فَن شَاءَ ذَكَرُ﴾، وقال ابن العربي: يجوز التذكير في الأنعام باعتبار معنى الجمع، والتأنيث باعتبار معنى الجماعة، فذكر الضمير هنا نظراً إلى معنى الجمع، وأنه في سورة المؤمنون نظراً إلى معنى الجماعة، وقيل غير ذلك.

وقرأ ابن مسعود^(٢) بخلاف عنه، والحسن وزيد بن علي وابن عامر وأبو بكر ونافع وأهل المدينة: ﴿نُسْقِيكُمْ﴾ هنا وفي: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ بفتح النون، مضارع سقى يسقي، وهي لغة قريش، وباقي السبعة بضمها، من أسقى يسقي وهي لغة حمير، وجميع القراء على هاتين القراءتين، وقرأ أبو جعفر: ﴿يُسْقِيكُمْ﴾ بلياء مضمومة، والضمير عائد على الله، وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة، منهم أبو جعفر، على أن الضمير راجع إلى الأنعام، وهاتان القراءتان ضعيفتان، وقال الزجاج^(٣): سقيته وأسقيته بمعنى واحد، وفي «الأسئلة المقحمة»: يقال أسقيته إذا جعلت له سقياً دائماً، وسقيته إذا أعطيته شربةً، وقيل: إذا كان الشراب من يد الساقى إلى فم المسقى. . يقال سقيته، وإذا كان بمجرد عرضه عليه وتهيته له. . قيل: أسقاه، وقوله: ﴿يَمَّا بَيْنَ يَدَيْ فَرْثٍ وَذَمْرٍ﴾ ﴿يَمَّا﴾ ابتدائية متعلقة بـ ﴿نُسْقِيكُمْ﴾ لأن بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء، والفرث وكذا الثفل بضم الثاء المثلية وسكون الفاء فضالة العلف وروثه في الكرش، والكرش - وزان كبد - للحيوان بمنزلة

(٣) روح البيان.

(١) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط.

المعدة للإنسان، وقوله: ﴿لَبَنًا﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿نُسْقِيكُمْ﴾؛ أي: نسقيكم من بين فرثها ودمها لبناً، ﴿خَالِصًا﴾؛ أي: صافياً ليس عليه لون الدم ولا رائحة الفرث ﴿سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾؛ أي: سهل المرور في حلق الشاربين له، حالة كونه بعض ما في بطون الأنعام، وقرأت فرقة ﴿سَيِّغًا﴾ بوزن هين، وقرأ عيسى بن عمر: ﴿سَيِّغًا﴾ مخففاً من سيغ كهين المخفف من هين، ذكره في «البحر»، قيل: لم يُغَصَّ أحدٌ باللبن قط وليس في الطعام والشراب أنفع منه، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «إذا أكل أحدكم طعاماً... فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، وإذا شرب لبناً... فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئاً أنفع في الطعام والشراب منه».

قال في «الكواشي»^(١): المعنى خلق الله اللبن في مكان وسط بين الفرث والدم، وذلك أن الكرش إذا طبخت العلف... صار أسفله فرثاً، وأوسطه لبناً خالصاً لا يشوبه شيء، وأعلاه دماً، وبينه وبينهما حاجزٌ من قدرة الله تعالى، لا يختلط أحدهما بالآخر بلون ولا طعم ولا رائحة، مع شدة الإتصال، ثم تسلط الكبد على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها: فتجري الدم في العروق، واللبن في الضروع، ويبقى الفرث في الكرش، ثم ينحدر.

فإن قلت^(٢): إن الدم واللبن لا يتولدان في الكرش، إذ البهائم إذا ذبحت لم يوجد في كرشها لبنٌ ولا دم.

قلتُ: المراد كان أسفله مادة الفرث، وأوسطه مادة اللبن، وأعلاه مادة الدم، فالمنحدر إلى الضروع مادة اللبن لا مادة الدم، وقول بعضهم: إن الدم ينحدر إلى الضروع فيصير لبناً ببرودة الضرع، بدليل أن الضرع إذا كانت فيه آفة... يخرج منه الدم مكان اللبن، مدفوعٌ بأنه يجوز أن يتلون اللبن بلون الدم بسبب الآفة، وهو اللائح بالبال، ومن بلاغات الزمخشري:

كما يحدث بين الخبيثين ابنٌ لا يؤبن الفرث والدم يخرج منهما اللبن

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

أي: كما أن اللبن الطيب الطاهر يخرج من بين الخبيثين اللذين هما الفرث والدم، بحيث لا يشوبه شيء من أوصافهما مع كمال الاتصال والاكتماف، كذلك يخرج الابن الطيب الطاهر الذي لا يعاب بشيء أصلاً من بين الأبوين الخبيثين، بحيث لا يوجد فيه شيء من أوصافهما الخبيثة، وسئل شقيق عن الإخلاص؟ فقال: تمييز العمل من العيوب، كتمييز اللبن من بين فرث ودم.

ومعنى الآية^(١): أي وإن لكم أيها الناس لعظة في الأنعام دالة على باهر قدرتنا، وبديع صنعنا، وواسع فضلنا ورحمتنا بعبادنا، فإننا نسقيكم مما في بطونها من اللبن الخالص من شائبات المواد الغريبة، السهل التناول اللذيذ الطعم، وهو متولد من بين فرث ودم.

فإن الله جلت قدرته جعل الحيوان يتغذى بما يأكل من نبات ولحوم ونحوهما، حتى إذا هضم المأكول.. تحول بإذنه تعالى عصارة نافعة للجسم، وفضلات تطرد إلى الخارج، ومن هذه العصارة يتكون الدم الذي يسري في عروق الجسم لحفظ الحياة، وبعض هذا الدم يذهب إلى الغدد التي في الضرع، فتحولها إلى لبن، وهكذا في الجسم غدداً أخرى كالغدد الأنفية للمخاط، والغدد المنوية التي تحول الدم إلى مادة التلقيح، والغدد العينية للدمع، والغدد الفموية للبصاق.

وبعد أن ذكر سبحانه اللبن، وبين أنه جعله شراباً سائغاً للناس، ثلث بذكر ما يتخذ من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب فقال: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله، ونسقيكم أيها الناس من ثمرات النخيل والأعناب؛ أي: من عصيرهما، ونطعمكم من ثمارهما، وقوله: ﴿نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان ذلك الإسقاء والإطعام، والتقدير: أي وذلك الإسقاء والإطعام أنكم تتخذون منه؛ أي: مما ذكر من ثمرات النخيل والأعناب، أو من عصيرهما سكرأ؛ أي: خمراً وتكرير ﴿منه﴾ تأكيد للظرف الأول، وتذكير الضمير نظراً إلى كونه بمعنى المذكور، أو لكونه راجعاً إلى المضاف المحذوف، كما قدرناه، وقال في «القاموس»: السكر محركة الخمر،

(١) المراغي.

ونبيذ يتخذ من الخمر اهـ. فإن قلت^(١): الخمر محرمة فكيف ذكرها الله عز وجل في معرض الإنعام والامتنان؟

قلت: قال العلماء في الجواب عن هذا: إن هذه السورة مكية وتحريم الخمر إنما نزل في سورة المائدة وهي مدنية، فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة، وهذا الجواب أولى ما قيل في هذا المقام.

أي: وذلك الإسقاء والإطعام أنكم تتخذون وتجعلون مما ذكر سكرًا وخمرًا، ﴿و﴾ تتخذون من ثمارها ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾؛ أي: طيباً كالتمر والزبيب والدبس والخل.

قال بعضهم^(٢): انظر إلى الإخبار عن نعمة اللبن ونعمة السكر والرزق الحسن، لما كان اللبن لا يحتاج إلى معالجة الناس.. أخبر عن نفسه بقوله: ﴿شَقِيقَكُمْ﴾، ولما كان السكر والرزق الحسن.. يحتاج إلى معالجة من الناس قال: ﴿تَتَّخِذُونَ﴾، فأخبر عنهم باتخاذهم منه السكر والرزق، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإسقاء والإطعام ﴿لَآيَةً﴾ باهرة على قدرته تعالى ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ أي: يستعملون عقولهم في الآيات بالنظر والتأمل، فيعلمون أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله تعالى، ولما كان مفتاح الكلام: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾.. ناسب الختم بقوله: ﴿يَعْقِلُونَ﴾ لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول، كما قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ذكره في «البحر».

ولمَّا ذكر^(٣) الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته وعجائب صنعته الدالة على وحدانيته، من إخراج اللبن من بين فرث ودم، وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب.. ذكر في هذه الآية إخراج العسل الذي جعله الله تعالى شفاء للناس من دابة ضعيفة وهي النحلة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ﴾ يا محمد ﴿إِلَى النَّحْلِ﴾؛ أي: إلى ذباب العسل وزنبوره؛ أي: ألهمها وقذف في قلبها

(٢) الخازن.

(١) الخازن.

(٢) روح البيان.

وعلمها بوجه لا يعلمه إلا هو تعالى، نظير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ﴾ .

والخطاب فيه للنبي ﷺ، والمراد به كل فرد من الناس ممن له عقل وتفكر، يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته، وأنه الخالق لجميع الأشياء المدبر لها بلطيف حكمته وقدرته.

وأصل الوحي الإشارة السريعة، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد، ويقال الكلمة الإلهية التي يلقيها الله تعالى إلى أنبيائه وحْيٍ، وإلى أوليائه إلهامٌ، وتسخير الطير لما خلق له وحْيٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ ؛ أي: أنه تعالى سخَّرها لما خلقها له، وألهمها رشدًا وقدر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة، التي يعجز عنها العقلاء من البشر، وذلك أن النحل تبني بيوتاً على شكل مسدس من أضلاع متساوية، لا يزيد بعضها على بعض بمجرد طباعها، ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال.. لكان فيما بينها خلل، ولما حصل المقصود، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس، الذي لا يحصل فيه خلل وفرجة خالية ضائعة.

وألهمها الله تعالى أيضاً أن تجعل عليها أميراً كبيراً نافذ الحكم فيها، وهي طيعه وتمثل أمره، ويكون هذا الأمير أكبرها جثة وأعظمها خلقة، ويسمى يعسوب النحل يعني ملكها، كذا حكاها الجوهري، وألهمها^(١) الله سبحانه وتعالى أيضاً أن جعلت على باب كل خلية بواباً، لا يمكن غير أهلها من الدخول إليها، وألهمها الله تعالى أيضاً أنها تخرج من بيوتها وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيوتها ولا تضل عنها، ولما امتاز هذا الحيوان الضعيف بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة.. دل ذلك على الإلهام الإلهي، فكان ذلك شبيهاً بالوحي، فلذلك قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ وقرأ ابن وثاب: ﴿النَّحْلُ﴾

(١) الخازن.

بفتح الحاء ذكره في «البحر».

أي: وألهم^(١) ربك النحل، وألقى في روعها وعلمها أعمالاً يتخيل منها أنها ذوات عقول، وقد تتبع علماء المواليد أحوالها، وكتبوا فيها المؤلفات بكل اللغات، وخصصوا لها مجلات تنشر أطوارها وأحوالها، وقد وصلوا من ذلك إلى أمور:

١ - أنها تعيش جماعات كبيرة، قد يصل عدد بعضها نحو خمسين ألف نحلة، وتسكن كل جماعة منها في بيت خاص يسمى خلية.

٢ - أن كل خلية يكون فيها نحلة واحدة كبيرة تسمى الملكة أو اليعسوب، وهي أكبرهم جثة، وأمرها نافذ فيهم، وعدد يتراوح بين أربع مئة نحلة وخمس مئة يسمى الذكور، وعدد آخر من خمسة عشر ألفاً إلى خمسين ألف نحلة، ويسمى الشغالات أو العاملات.

٣ - تعيش هذه الفصائل الثلاث في كل خلية عيشة تعاونية على أدق ما يكون نظاماً، فعلى الملكة وحدها وضع البيض الذي يخرج منه نحل الخلية كلها، فهي أم النحل، وعلى الذكور تلقيح الملكات، وليس لها عمل آخر، وعلى الشغالة خدمة الخلية، وخدمة الملكات، وخدمة الذكور، فتنتقل في المزارع طول النهار لجمع رحيق الأزهار، ثم تعود إلى الخلية فتفرز عسلاً يتغذى به سكان الخلية صغاراً وكباراً، وتفرز الشمع الذي تبني به بيوتاً سداسية الشكل، تخزن في بعضها العسل، وفي بعض آخر منها تربى صغار النحل، ولا يمكن المهندس الحاذق أن يبني مثل هذه البيوت حتى يستعين بالآلات كالمسطرة والفرجار، قال الجوهري: ألهمها الله تعالى أن تبني بيوتها على شكل سداس حتى لا يحصل فيه خلل ولا فرجة ضائعة، كما عليها أن تنظف الخلية، وتخفق بأجنحتها لتساعد على تهويتها، وعليها أيضاً الدفاع عن الملكة وحراستها من الأعداء، كالنمل والزنابير وبعض الطيور.

(١) المراغي.

ثم فسر سبحانه ما أوحى به إليها بقوله: ﴿أَنْ أُنْجِى﴾؛ أي: بأن اتخذي لنفسك، فأن مصدرية، وأتى^(١) بصيغة التأنيث لأن النحل يذكر ويؤنث ﴿مِنَ الْجِبَالِ يُؤْتَا﴾؛ أي: أوكاراً ومساكن تأوي إليها، وتسمي ما تبنيه لتعسل فيه بيتاً تشبيهاً ببناء الإنسان، لما في بيوته المسدسة المتساوية بلا بركارٍ ولا مسطر من الحذاقة وحسن الصنعة، التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بآلات وأنظار دقيقة.

و﴿مِنْ﴾^(٢) للتبعض، لأنها لا تبني في كل جبل، وكذا قوله: ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ لأنها لا تبني في كل شجر، وكذا في قوله: ﴿وَمِمَّا يَرْشُونَ﴾ لأنها لا تبني في كل ما يعرشه الناس؛ أي: يرفعه من الأماكن لتعسل فيها، وهذا إذا كان لملاكٍ، وقال بعضهم: ومما يرشون من كرم أو سقفٍ أو جدران أو غير ذلك، والظاهر أن ﴿مِنْ﴾ بمعنى في، إذ لا معنى لكونها تبني من بناء الناس، بل الظاهر أنها تبني في بنائهم، ويكون المراد من بنائهم الكوار، ومن بنائها بيتها الذي تمج فيه العسل، فإن المشاهد أنها تبني لها بيتاً داخل الخلية من الشمع، ثم تمج فيه العسل شيئاً فشيئاً.

والمعنى: أي اجعلي لك بيوتاً في الجبال تأوين إليها، أو في الشجر، أو فيما يعرّش الناس ويبنون من البيوت والسقف والكروم ونحوها، وقرأ السلمي وعبيد بن نضلة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: بضم الراء في ﴿يعرّشون﴾، وباقي السبعة: بكسرها، وهما لغتان، يقال يعرّش بالكسر، ويعرّش بالضم، مثل يعكف ويعكف ذكره في «البحر».

ولما كان أهم شيء للحيوان بعد الراحة من هم المقيّل الأكل ثنى به، ولما كان عاماً في كل ثمر.. ذكره بحرف التراخي، إشارة إلى عجيب الصنع في ذلك وتيسره لها، فقال: ﴿ثُمَّ كُلِّي﴾، وأشار إلى كثرة الرزق بقوله: ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ فيها للتكثير؛ أي: ثم كلي أيتها النحل من كل ثمرة تشتهينها حلوة أو حامضة أو مرة، أو غير ذلك، فهو عام مخصوص بالعادة.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

وقوله: ﴿فَاسْلُكِي﴾ جواب شرط محذوف؛ أي: فإذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك.. فاسلكي؛ أي: فادخلي ﴿سُبُلَ رَبِّكِ﴾ في الجبال وفي خلال الشجر؛ أي: طرق ربك التي ألهمك وعرفك الرجوع فيها إلى مكانك من الخلية بعد بعدك عنها، حال كون السبل ﴿ذُلَّلًا﴾؛ أي: مسهلة لك، وإن كانت وعرة في نفسها، جمع ذلول؛ أي: موطأة للسلوك مسهلة لك، وذلك أنها إذا أجذب عليها ما حولها.. سافرت إلى المواضع البعيدة في طلب النجعة، ثم ترجع إلى بيوتها من غير التباس وانحراف، وأشار باسم الرب إلى أنه لولا عظيم إحسانه في تربيتها.. لما هدت إلى ذلك.

والمعنى^(١): أي فاسلكي الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلها فيها لطلب الثمار، ولا تعسر عليك، وإن توعرت، ولا تضلي عن العودة منها وإن بعدت.

ويعد أن خاطب النحل أخبر الناس بفوائدها، لأن النعمة لأجلهم، فقال: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا﴾؛ أي: من بطون النحل بالقيء ﴿شَرَابٌ﴾؛ أي: عسلٌ لأنه مشروب، وذلك أن النحل تأكل الأجزاء اللطيفة الطلية الحلوة الواقعة على أوراق الأشجار والأزهار، وتمص من الثمرات الرطبة والأشياء العطرة، ثم تقيء في بيوتها ادخاراً للشتاء، فينعقد عسلاً بإذن الله تعالى.

أي: يخرج من بطونها عسلٌ ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ من أبيض^(٢) وأخضر وأصفر وأسود، بسبب اختلاف سنّ النحل، فالأبيض يلقيه شباب النحل، والأصفر كهولها، والأحمر شبيبها، وقد يكون الاختلاف بسبب اختلاف لون النور، قال حكيم يونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا وهي بيوتها، قالوا: وكيف النحل في خلاياها؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالاً إلا نفته وأقصته عن الخلية، لأنه يضيق المكان ويفني العسل، وإنما يعمل النشيط لا الكسل، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: مثل المؤمن النحلة تأكل طيباً وتصنع طيباً، ووجه المشابهة

(١) المراغي.

(٢) روح البیان.

بينهما حذق النحل وفطنته وقلة أذاه، ومنفعته وتنزهه عن الأقدار، وطيب أكله، وأنه لا يأكل من كسب غيره، وطاعته لأمره، وأن للنحل آفات تقطه عن عمله، منها الظلمة والغيم والريح والدخان والماء والنار، وكذلك المؤمن له آفاتٌ تغيره عن عمله، ظلمة الغفلة، وغيم الشك، وريح الفتنة، ودخان الحرام، وماء السفه، ونار الجوى.

وجمهور المفسرين^(١) على أن العسل يخرج من أفواه النحل، وقيل: من أسفلها، وقيل: لا يدرى من أين يخرج منها، ﴿فِيهِ﴾؛ أي: في ذلك الشراب الخارج من بطون النحل وهو العسل ﴿شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾؛ أي: شفاءٌ وعافيةٌ لهم من الأوجاع التي يعرف شفاؤها منه، يعني أن العسل من جملة الأشفية المشهورة النافعة لأمراض الناس، وليس المراد أنه شفاء كل مرض، كما قال في «حياة الحيوان»: قوله: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ لا يقتضي العموم لكل علة، وفي كل إنسان، لأنه نكرةٌ في سياق الإثبات، بل المراد أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في حال دون حال.

وللعسل أسماء كثيرة^(٢)، منها الحافظ الأمين، لأنه يحفظ ما يودع فيه، فيحفظ الميت أبداً، واللحم ثلاثة أشهر، والفاكهة ستة أشهر، وكل ما أسرع إليه الفساد إذا وضع في العسل.. طالت مدة مقامه، وكان ﷺ يحب الحلواء والعسل.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: إن في إخراج الله سبحانه وتعالى من بطون النحل الشراب المختلف الألوان، الذي فيه شفاء للناس ﴿آيَةً﴾؛ أي: لحجة ظاهرة دالة على القدرة الربانية ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في ذلك فيعتبرون ويستدلون بما ذكرنا على وحدانيتنا وقدرتنا؛ أي: لدلالة واضحة على أن من سخر النحل وهداها لأكل الثمرات التي تأكلها، واتخاذها البيوت في الجبال والشجر والعروش، وأخرج من بطونها ما أخرج مما فيه شفاء للناس، هو الواحد القهار، الذي ليس

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

كمثله شيء، وأنه لا ينبغي أن يكون له شريك، ولا تصح الألوهية إلا له.

فصل

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال له رسول الله ﷺ: «اسقه عسلاً» فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً، قال: «اذهب اسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً، فقال رسول الله ﷺ: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً فبرئ كأنما نُشِط من عقال.

وعلل^(١) هذا بعض الأطباء الماضين، قال: كان لدى هذا الرجل فضلات في المعدة، فلما سقاه عسلاً.. تحللت فأسرعت إلى الخروج فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره، وهو فائدة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحلل والدفع، وكلما سقاه حدث مثل هذا، حتى اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن، فاستمسك بطنه، وصلح مزاجه، رزالت الآلام والأسقام بإرشاده عليه السلام.

وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كيّة بنار، وأنهى أمتي عن الكي».

وروي عن^(٢) عوف بن مالك أنه مرض فقال اثثوني بماء فإن الله تعالى قال: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ ثم قال اثثوني بعسل، وقرأ الآية، ثم قال اثثوني بزيت من شجرة مباركة، فخلط الجميع ثم شربه فشفي، وكان بعضهم يكتحل بالعسل، ويتداوى به من كل سقم، وإذا خلط العسل الذي لم يصبه ماء ولا نار ولا دخان بشيء من المسك واكتحل به.. نفع من نزول الماء في العين،

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

والتلطيخ به يقتل القمل، والمطبوخ منه نافع للسموم، ولعقه علاجٌ لعضة الكلب، وفي العسل ثلاثة أشياء: الشفاء والحلاوة واللين.

كيف يتكون العسل؟ تمتص^(١) الشغالة رحيق الأزهار فينزل ويجتمع في كيسٍ في بطنها، وهناك يمتزج بعصارة خاصة فيتحول إلى عسل، والله در أبي العلا إذ يقول:

وَالنَّحْلُ يَجْنِي الْمُرَّ مِنْ زَهْرِ الرُّبَا فَيَعُودُ شَهْدًا فِي طَرِيقِ رُضَابِهِ
ثم تعود النحلة إلى الخلية، فتفرز العسل من فمها في البيوت الشمعية، التي خصصت بتخزين العسل، وكلما امتلأ بيت منها غطاه النحل بطبقة من الشمع، وانتقل إلى بيت آخر.

شمع النحل: تفرز الشغالة صفحات رقيقة صلبة من الشمع، تخرجها من بين حلقات بطنها، ثم تمضغها بفيها حتى تلين ويسهل تشكيلها بحسب ما تريد، فتستعملها في بناء بيوتها السداسية الشكل.

فوائد النحل:

١ - نأخذ منها العسل الذي هو غذاءٌ لذيذ الطعم، يحوي مقداراً كبيراً من المواد المفيدة للجسم.

٢ - نأخذ منها الشمع الذي تصنع منه شموع الإضاءة.

٣ - تساعد على تلقيح الأزهار فتكون سبباً في زيادة الثمار وجودة نوعها.

وقال الزجاج: سميت نحلاً لأن الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج منها، إذ النحلة العطية، وكفاها شرفاً قول الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ وكلُّ ذباب في النار إلا ذباب العسل.

(١) المراغي.

قال في «عجائب المخلوقات»: يقال ليوم عيد الفطر يوم الرحمة، وفيه أوحى ربك إلى النحل صنعة العسل، قال في «حياة الحيوان»: يحرم أكل النحل، وإن كان العسل حلالاً، كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام، ويكره قتلها، وأما بيعها في الكوارة فصحيح إن يشاهد جميعها، وإلا فهو بيع غائب، فإن باعها وهي ظاهرة ففي «التتمة»: يصح؛ وفي «التهذيب» عكسه، وقال أبو حنيفة: لا يصح بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات، ويجوز بيع دود القز من الذي يصنع به، وفي الحديث: «أول نعمة ترفع من الأرض العسل».

قال القشيري^(١) - رحمه الله -: إنَّ الله تعالى أجرى سنته بأن يخفي كل عزيز في شيء حقير، جعل الإبريسم في الدود، وهو أصغر الحيوانات وأضعفها، والعسل في النحل وهو أضعف الطيور، وجعل الدر في الصدف وهو أوحش حيوان من حيوانات البحر، وأودع الذهب والفضة والفيروزج في الحجر، وكذلك أودع المعرفة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفيهم من يخطيء، وفيهم من يعصي، ومنهم من يعرف، ومنهم من يجهل أمره اهـ.

وإنما^(٢) خص سبحانه وتعالى النحل بالوحي، وهو الإلهام والرشد من بين سائر الحيوانات، لأنها أشبه شيء بالإنسان، لا سيما بأهل الخلوة والاعتزال، فإن من دأبهم وهجيراهم أن يتخذوا من الجبال بيوتاً اعتزالاً عن الخلق وتبتلاً إلى الله تعالى، كما كان حال النبي ﷺ، كذلك حيث كان يتحنث إلى حراء أسبوعاً وأسابيعين وشهراً، وإن من شأنهم النظافة في الموضع والملبوس والمأكول، كذلك النحل من نظافتها تضع ما في بطنها على الحجر الصافي، أو على خشب نظيف، لئلا يخالطه طين أو تراب، ولا تقعد على جيفة ولا على نجاسة، احترازاً عن التلوث، كما يحترز الإنسان عنه، وثمرات البدن الأعمال الصالحة، وثمرات النفوس الرياضات والمجاهدات ومخالفة الهوى، وثمرات

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

القلوب ترك الدنيا وطلب العقبى، والتوجه إلى حضرة المولى إلى غير ذلك، فهذه كلها أغذية الأرواح، والله تعالى قال للنحل: ﴿كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ وقال مثله للسالكين: ﴿كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾.

ولمَّا ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان، وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة، وخصائص القدرة القاهرة.. أتبعه بعجائب خلق الإنسان وما فيه من العبر فقال: ﴿وَاللَّهُ﴾ المحيط بكل شيء علماً وقدرة ﴿خَلَقَكُمْ﴾؛ أي: أوجدكم وأخرجكم من العدم إلى الوجود، ولم تكونوا شيئاً، ﴿ثُمَّ يَوَفِّكُمْ﴾؛ أي: يقبض أرواحكم عند انقضاء آجالكم، على اختلاف الأعمار صبياناً وشباناً وكهولاً، فلا يقدر الصغير على أن يؤخر، ولا الكبير على أن يقدم، وقوله: ﴿وَيُنْكِرُ﴾ معطوف على مقدر، تقديره: فمنكم من يموت حال قوته، ومنكم ﴿مَنْ يَرُدُّ﴾ ويعاد قبل وفاته ﴿إِلَّا أَزْدِلَ أَلْمُرُّ﴾؛ أي: إلى أخسه وأردئه وأحقره، وهو الهرم والخرف، الذي يعود فيه كهيئته الأولى في أوان طفوليته، ضعيف البنية ناقص القوة والعقل وقليل الفهم، وليس له حد معلوم في الحقيقة، لأنه رب ابن ستين انتهى إلى أرذل العمر، ورب ابن مئة لم يرد إليه، وقال قتادة: إذا بلغ تسعين سنة.. يتعطل عن العمل والتصرف والاكتساب والحج والغزو ونحوها، ولذا دعا محمد بن علي الواسطي لنفسه فقال:

يَا رَبِّ لَا تُخَيِّنِي إِلَى زَمَنٍ أَكُونُ فِيهِ كَلًّا عَلَى أَحَدٍ
خُذْ بِيَدِي قَبْلَ أَنْ أَقُولَ لِمَنْ أَلْقَاهُ عِنْدَ الْقِيَامِ خُذْ بِيَدِي
وسأل^(١) الحجاج رجلاً شيخاً كيف طعمك؟ قال: إذا أكلت ثقلت، وإذا تركت ضعفت، فقال: كيف نومك؟ قال: أنام في المجمع، وأسهر في المهجع، فقال: كيف قيامك وعودك؟ قال: إذا قعدت تباعدت عني الأرض، وإذا قمت لزممتني، فقال: كيف مشيك؟ فقال: تعقلني الشعرة، وتعثرني البعرة.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَّدَتْهُ

(١) روح البيان.

أَسْفَلَ سَفِيلِينَ ﴿٥﴾، واعلم^(١) أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع: أولاها سن النشو، وثانيها سن الوقوف وهو سن الشباب، وثالثها سن الانحطاط اليسير، وهو سن الكهولة، ورابعها سن الانحطاط الظاهر، وهو سن الشيخوخة.

والمعنى^(٢): أي والله سبحانه وتعالى أوجدكم أيها الناس، ولم تكونوا شيئاً أنتم ولا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى، ثم وقت أعماركم بآجال مختلفة، فمنكم من تعجل وفاته، ومنكم من يهرم ويصير إلى أرذل العمر وأخسه، فتنقص قواه، وتفسد حواسه، ويكون في عقله وقوته كالطفل كما قال: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾.

أخرج البخاري وابن مردويه عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يقول في دعائه: «أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات».

وثبت أنه ﷺ كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر.

ثم علل سبحانه رد من يرده إلى أرذل العمر بقوله: ﴿لَيْكِنْ لَا يَعْلَمُ﴾ ذلك المردود ﴿بَعْدَ عِلْمٍ﴾ كان قد حصل له ﴿شَيْئاً﴾ من العلم، لا كثيراً ولا قليلاً، أو شيئاً من المعلومات، إذا كان العلم هنا بمعنى المعلوم، وقيل: المراد بالعلم هنا العقل، وقيل: المراد لثلا يعلم زيادةً على علمه الذي قد حصل له قبل ذلك، فاللام في لكلاً جارة للمصدر، دخلت على كي الناصبة، وهي متعلقة ببرد.

والمعنى^(٣): أي ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في نقصان العقل وسوء الفهم، وفي النسيان؛ أي: وإنما^(٤) رده إلى أرذل العمر ليعود جاهلاً كما كان حين طفولته وصباه، لا يعلم شيئاً مما كان يعلمه في شبابه، لأن الكبر قد أضعف عقله وأنساه، فلا يعلم شيئاً مما كان يعلم، وقد انسلخ من عقله بعد أن كان كامل العقل.

(٣) المراح.

(١) الشوكاني.

(٤) المراغي.

(٢) المراغي.

وخلاصة ذلك: أنه يكون نساءً، فإذا كسب علماً في شيء.. لم يلبث أن ينساه، ويذول من ساعته، فيقول لك: من هذا فلان، فلا يمكنك إلا هنيئة ثم يسألك عنه مرة أخرى.

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿عَلِيمٌ﴾، بمقادير أعماركم ﴿قَدِيرٌ﴾ على كل شيء، يميت الشاب النشيط، ويبقي الهرم الفاني.

والمعنى: أي إن الله^(١) سبحانه عليم بكل شيء، فيعلم وجه الحكمة في الخلق والتوفي، والرد إلى أرذل العمر، ولا ينسى شيئاً من ذلك، وهو قدير على كل شيء، فلا يعجزه شيء أراد.

ومجمل القول: أن ما يعرض في الهرم من ضعف القوة والقدرة وانتفاء العلم يتنزه عن مثله المولى سبحانه جل شأنه، فهو كامل العلم، تام القدرة، لا يتغير شيء منهما بمرور الأزمنة، كما يتغير علم البشر وقدرتهم.

ولمّا ذكر سبحانه تفاوت الناس في الأعمار.. ذكر تفاوتهم في الأرزاق فقال: ﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه وحده ﴿فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾؛ أي: فاوت بينكم في الرزق، كما فاوت بينكم في الذكاء والبلادة، والحسن والقبح، والصحة والسقم، وقوة البدن وضعفه، فجعلكم متفاوتين فيه، فوسع على بعض عباده، حتى جعل له من الرزق ما يكفي ألوفاً مؤلفة من بني آدم، وضيقه على بعض عباده، حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم، وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها، والرزق^(٢) ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان من المطعومات والمشروبات، وفيه تنبيه على أن غنى المكثّر ليس من كياسته ووفور عقله وكثرة سعيه، ولا فقر المقل من بلاذته نقصان عقله وقلة سعيه، بل من الله تعالى ليس إلا:

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَغْيَتْ مَذَاهِبُهُ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَقَّاهُ مَرْزُوقاً

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

وحاصل المعنى: أي^(١) والله تعالى جعلكم متفاوتين في أرزاقكم، فمنكم الغني، ومنكم الفقير، ومنكم المملوك، ومنكم المالك، وأعطاكم من الرزق أكثر مما أعطى ممالككم، ولم يجعل ذلك بحسن الحيلة وفضل العقل فحسب، فكثيراً ما نرى الحول القلب، لا يحصل إلا على الكفاف من الرزق بعد الجهد الجهد، بينما نرى الأحمق يتقلب في نعيم العيش وزخرف الدنيا، والله در سفيان بن عيينة - رحمه الله - إذ يقول:

كَمْ مِنْ قَوِيٍّ قَوِيٍّ فِي تَقَلُّبِهِ مُهَذَّبُ الرَّأْيِ عَنْهُ الرِّزْقُ مُنْحَرِفٌ
وَمِنْ ضَعِيفٍ ضَعِيفُ الْعَقْلِ مُخْتَلِطٌ كَأَنَّهُ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ يَغْتَرِفُ
﴿فَمَا أَلَيْسَ فُضِّلُوا﴾؛ أي: فليس^(٢) الموالي الذين فضلوا في الرزق على الممالك ﴿بِرَّادَى رِزْقِهِمْ﴾؛ أي: بمعطي رزقهم الذي رزقهم إياه، أصله رادّين، سقطت النون للإضافة، ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وأيديهم؛ أي: على ممالكهم الذين هم شركاؤهم في المخلوقية والمرزوقية، «فهم»؛ أي: الملاك والممالك ﴿فِيهِ﴾؛ أي: في الرزق ﴿سَوَاءٌ﴾؛ أي: مستوون، لا مزية لبعضهم على بعض، وفي الفاء دلالة على ترتب التساوي على الرد؛ أي: يردون عليهم ردّاً مستتبعاً للتساوي في التصرف، والتشارك في التدبير، وإنما يردون عليهم منه شيئاً يسيراً.

والحاصل: أنهم لا يجعلون ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركةً بينهم وبين ممالكهم، بحيث لا يرضون بمساواة ممالكهم لأنفسهم، وهم أمثالهم في البشرية والمخلوقية، فما بالهم كيف جعلوا ممالكه تعالى ومخلوقاته شركاء له، مع كمال علوه، فأين التراب ورب الأرباب.

أي: فما الذين^(٣) فضلوا بالرزق وهم الموالي بجاعلي رزقهم من الأموال وغيرها شركةً بينهم وبين ممالكهم، بحيث يساؤونهم في التصرف فيها، ويشاركونهم في تدبيرها.

(٣) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

والخلاصة: أن الله جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أكثر من ما رزق ممالئكم، وهم بشر مثلكم وإخوانكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم، وتساووا وإياهم في الملبس والمطعم والمسكن، لكنكم لم ترضوا بهذه المساواة، مع أنهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عز وجل، فما بالكم تشركون بالله فيما لا يليق إلا به من الألوهية والمعبودية بعض عباده، بل أخس مخلوقاته، وهذا مثل ضربه سبحانه لبيان قبح ما فعله المشركون من عبادة الأصنام والأوثان تقريباً لهم، وكانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك.

ونحو الآية قوله: ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَبِعَيْنِمْ أَلَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ للاستفهام التوبيخي التقريعي المضمن للإنكار^(١)، وداخله على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أبعد علمهم بأن الرازق هو الله تعالى يشركون به، فيجحدون نعمته، حيث يتخذون له شركاء، فإن الإشراك يقتضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم، ويجحدوا أنه من عند الله تعالى، أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج بعد ما أنعم الله عليهم بإيضاحها، فالله تعالى يدعو عباده بهذه الآية إلى التوحيد، ونفي الشرك، حتى يتخلصوا من الشرك والظلمات، ويتشرفوا بالتوحيد والأنوار العاليات.

وقرأ الجمهور: ﴿يَجْحَدُونَ﴾ بالياء على الغيبة، وقرأ أبو^(٢) بكر عن عاصم وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه: ﴿تجحدون﴾ بالتاء على الخطاب، وقراءة الغيبة أولى لأنها ظاهر السياق.

والمعنى على قراءة الخطاب: أنكم أيها المالكون لستم برادي رزقكم على ممالئكم، بل أنا الذي أرزقكم وإياهم، فلا تظنوا أنكم تعطونهم شيئاً، وإنما هو رزقي أجريه على أيديكم، أنتم وهم جميعاً سواء لا مزية لكم على ممالئكم.

(٢) أبو البحر المحيط.

(١) أبو السعود.

ثم ذكر ضرورياً أخرى من ضرور نعمه على عباده، تنبيهاً إلى جليل إنعامه بها، إذ هي زينة الحياة فقال: ﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى وحده ﴿جَعَلَ لَكُمْ﴾ أيها الرجال ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾؛ أي: من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾؛ أي: نساء وزوجات، لتأنسوا بها وتقيموا بذلك جميع مصالحكم، ويكون أولادكم أمثالكم، ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه يمتنع أن يتزوج المروءة امرأة من الجن، إذ لا مجانسة بينهما، فلا مناكحة، وأكثرهم على إمكانه، ويدل عليه أن أحد أبوي بلقيس كان جنياً، قال ابن الكلبي: كان أبوها من عظماء الملوك، فتزوج امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكت، فولدت له بلقيس، وفيه حكايات أخر في «آكام المرجان»، فإن قيل^(١): غلبة عنصر النار في الجن تمنع من أن تتكون النطفة الإنسانية في رحم الجنينة لما فيها من الرطوبات، فتضمحل ثمة لشدة الحرارة النيرانية، وقس عليه نكاح الجنى الإنسانية.

قلت: إنهم وإن خلقوا من نار.. فليسوا بباقيين على عنصرهم الناري، بل قد استحالوا عنه بالأكل والشرب والتوالد والتناسل، كما استحال بنو آدم عن عنصرهم الترابي بذلك، على أن الذي خلق من نار هو أبو الجن، كما خلق آدم أبو الإنس من تراب، وأما كل واحد من الجن غير أبيهم فليس مخلوقاً من النار، كما أن كل واحد من بني آدم ليس مخلوقاً من تراب، وذكروا أيضاً جواز المناكحة بين الإنسان وإنسان البحر، كما قال في «حياة الحيوان» إن في بحر الشام في بعض الأوقات من شكله شكل إنسان، وله لحية بيضاء، يسمونه شيخ البحر، فإذا رآه الناس.. استبشروا بالخصب.

قال الأطباء^(٢): والتفاوت بين الذكر والأنثى، أن الذكر أسخن مزاجاً، والأنثى أكثر رطوبة، فالمني إذا انصب إلى الخصية اليمنى من الرجل، ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم.. كان الولد ذكراً تاماً في الذكورة، وإن انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل، ثم انصب منها إلى الجانب الأيسر من

(٢) المراح.

(١) روح البيان.

الرحم.. كان الولد أنثى تاماً في الأنوثة، وإن انصب إلى الخصية اليمنى، ثم انصب منها إلى الجانب الأيسر من الرحم.. كان الولد ذكراً في طبيعة الإناث، وإن انصب إلى الخصية اليسرى، ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم.. كان الولد أنثى في طبيعة الذكور والله أعلم.

﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ سبحانه وتعالى ﴿مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾؛ أي: من نسائكم وزوجاتكم؛ أي: جعل لكم منكم من زوجه لا من زوج غيره ﴿بَيْنَ﴾ وبنات، ولم يذكر^(١) البنات لكرهتهم لهن، فلم يمتن عليهن إلا بما يحبونه، ﴿وَحَفَدَةً﴾ جمع حافد وحفيد، والحفيد ولد الابن ذكراً كان أو أنثى، وولد البنت كذلك، وتخصيصه بولد الذكر، وتخصيص ولد الأنثى بالسبط، عرف طارئاً على أصل اللغة، والمعنى؛ أي: جعل لكم من زوجاتكم بنين وحفدة؛ أي: أولاد البنين ذكراً كانوا أو إناثاً، وأولاد البنات كذلك، فيعم كل من المضاف والمضاف إليه لما هو معلوم أنَّ لفظ الولد يعم الذكر والأنثى، بخلاف لفظ الابن اهـ. شيخنا، وسيأتي البسط في معنى الحفيد في مباحث التصريف.

والمعنى: أي والله سبحانه جعل لكم أزواجاً من جنسكم تأنسون بهن، وتقوم بهن جميع مصالحكم، وعليهن تدبير معاشكم، وجعل لكم منهن بنين وحفدة؛ أي: أولاد أولاد يكونون زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وبهم التفاخر والتناصر والمساعدة لدى البأساء والضراء، ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾؛ أي: من لذيذ المطاعم والمشارب، وجميل الملابس والمساكن ما تنتفعون به إلى أقصى الحدود وأبعد الغايات، كالعسل ونحوه، و﴿مِنْ﴾ للتبعيض، لأن كل الطيبات في الجنة، وما طيبات الدنيا إلا أنموذج منها.

والهمزة في قوله: ﴿أَفِإِلَّا بَاطِلٌ يُؤْمِنُونَ﴾ للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار، داخلة على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: يكفرون بالله الذي شأنه ذلك المذكور، فيؤمنون بالباطل حيث حرموا على أنفسهم طيبات

(١) المراغي.

أحلها الله لهم، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة، وأباحوا لأنفسهم محرمات حرمها الله عليهم، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب؛ أي: لِمَ يحكمون بتلك الأحكام الباطلة؛ أي: أيكفرون بتوحيد الله تعالى، فيؤمنون بنفع الباطل الذي هو الأصنام، فإنهم يزعمون ذلك على ما حكي عنهم بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، فالباطل^(١) هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع، وقيل: الباطل ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة ونحوهما.

﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ﴾؛ أي: وبإنعام الله عليهم بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث ﴿يَكْفُرُونَ﴾؛ أي: يجحدون، أو المراد^(٢) بالباطل الأصنام وما يفضي إلى الشرك، وينعمة الله الإسلام والقرآن وما فيه من التوحيد والأحكام، وذكر الجملة الأخيرة هنا بزيادة^(٣) هم فيها، وفي العنكبوت بدونها، لأن ما هنا اتصل بقوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ إلخ، وهو بالخطاب، ثم انتقل إلى الغيبة فقال: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ فلو ترك هم لالتبست الغيبة بالخطاب، بأن تبدل الباء تاء اهـ «كرخي».

وقرأ الجمهور^(٤): ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بالياء، وهو توقيف للرسول ﷺ على إيمانهم بالباطل، ويندرج في التوقيف المعطوف بعدها، وقرأ السلمي: بالتاء ورويت عن عاصم، وهو خطاب إنكار وتقريع لهم.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه تعالى ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا﴾؛ أي: أصناماً لا تقدر رزقاً لهم وإعطاءً شيئاً من خزائن السموات والأرض، فلا تقدر على إنزال القطر من السموات لإحياء الميت من الأرضين، ولا تملك لهم رزقاً منها، فلا تقدر على إخراج شيء من نباتها ولا ثمارها، ولا على شيء مما ذكر في سالف

(٣) الفتوحات.

(١) الشوكاني.

(٤) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

الآيات، مما أنعم الله به على عباده، ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ معطوف على صلة ﴿مَا﴾؛ أي: ويعبدون من دون الله ما لا يستطيعون، أي: أصناماً لا تستطيع ولا تقدر أن تملك شيئاً من أرزاق السموات والأرض لنفسها، فضلاً عن الإعطاء لهم، لأنها جماد، وفائدة^(١) قوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أن من لا يملك شيئاً قد يكون في استطاعته أن يملكه بوجه من الوجوه، فبين بذلك أن هذه الأصنام لا تملك، وليس في استطاعتها تحصيل الملك.

و﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا لَا يَمْلِكُ﴾ عبارة^(٢) عن الأصنام، فهي مفردة لفظاً جمع معنى، فقوله: ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ فيه مراعاة لفظها، وقوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ فيه مراعاة معناها، وهو معطوف على ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ فهو من الصلة، وجمع جمع العقلاء في قوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ بناء على زعمهم الباطل، وقيل يجوز أن يكون الضمير في ﴿يَسْتَطِيعُونَ﴾ للكفار؛ أي: لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرفين فكيف بالجمادات التي لا حياة لها ولا تستطيع التصرف.

وقوله: ﴿رِزْقًا﴾ مفعول ﴿يَمْلِكُ﴾، وهو اسم مصدر بمعنى الإعطاء، و﴿شَيْئًا﴾ مفعوله؛ أي: ما لا يملك ولا يقدر رزقاً وإعطاءً لهم شيئاً من أرزاق السموات والأرض، ويعد أن بين ضعفها وعجزها رتب على ذلك ما هو النتيجة له فقال: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾؛ أي: فلا^(٣) تجعلوا أيها المشركون لله سبحانه وتعالى الأمثال والأشباه، ولا تشبهوه بخلقه، فإنه لا مثيل له ولا شبيه، أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في معنى الآية: أي لا تجعلوا معي إلهاً غيري فإنه لا إله غيري، ثم هددهم على عظيم جرمهم، وكبير ما اجترحوا من الكفر والمعاصي فقال: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿يَعْلَمُ﴾ كنه ما تفعلون من الإجمام وعظيم الآثام، وهو معاقبكم عليه أشد العقاب ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ حقيقته ولا مقدار عقابه، ومن ثم صدر ذلك منكم، وتجاسرتم عليه، ونسبتم إلى الأصنام ما لا يصدر منها، ولا هي منه في قليل ولا كثير، وقال الزجاج^(٤): لا تجعلوا لله

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

(٢) الفتوحات.

(٤) الشوكاني.

مثلاً لأنه واحد لا مثل له، وكانوا يقولون: إن إله العالم أجل من أن يعبد
الواحد منا، فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب، كما أن أصاغر الناس
يخدمون أكابر حضرة الملك، وأولئك الأكابر يخدمون الملك، فنهوا عن ذلك.

وبعد أن نهاهم سبحانه عن الإشراف أعقبه بمثل يكشف عن فساد ما ارتكبه
من الحماقات والجهالات فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ وضرب المثل^(١) تشبيه حال
بحال، وقصة بقصة؛ أي: ذكر سبحانه وأورد شيئاً يستدل به على تباين الحال بين
جناب الخالق سبحانه، وبين ما جعلوه شريكاً له من الأصنام، وليس المراد
حكاية ضرب الماضي، بل المراد إنشاؤه بما ذكر عقبيه؛ أي: ذكر لكم شيئاً
تميزون به بين الخالق والمخلوق الذي أشركتموه به من الأصنام، ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾
بدل من مثلاً، وتفسير له، والمثل في الحقيقة حالة العبد العارضة له من
المملوكية والعجز التام، وبحسبها جعل نفسه مثلاً، ووصفه بالمملوكية ليخرج عنه
الحرُّ لا اشتراكهما في كونهما عبداً لله تعالى ﴿لَا يَقْدِرُ﴾ ذلك العبد ﴿عَلَى شَيْءٍ﴾
من التصرفات، وصفه بعدم القدرة ليميزه عن المكاتب والمأذون له، اللذين لهما
التصرف في الجملة ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ﴾ ﴿مَنْ﴾ نكرة موصوفة أو موصولة معطوفة على
﴿عَبْدًا﴾، كأنه قيل وحرّاً رزقناه بطريق الملك ليطابق عبداً ﴿مِنَّا﴾؛ أي: من
جانبنا الكبير المتعال وجهتنا ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾؛ أي: حلالاً طيباً، أو مستحسناً عند
الناس مرضياً، لكونه رزقاً كثيراً مشتملاً على أشياء مستحسنة نفيسة، تروق
الناظرين إليها، والفاء في قوله: ﴿فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ﴾ لترتيب^(٢) الإنفاق على الرزق؛
أي: فذلك الحر ينفق منه؛ أي: من ذلك الرزق الحسن ﴿سِرًّا وَجَهْرًا﴾؛ أي:
في حال السر وفي حال الجهر، والمراد بيان عموم الإنفاق للأوقات، وتقديم
السر على الجهر مشعر بفضيلته عليه، وأن الثواب فيه أكثر، والاستفهام في قوله:
﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ للإنكار، وجمع^(٣) الضمير للإيذان بأن المراد مما ذكر من
اتصف بالأوصاف المذكورة من الجنسين المذكورين، لا فردان متعينان منهما؛

(١) روح البيان.

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

أي: هل يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات، مع كون كلا الفريقين مخلوقين لله تعالى من جملة البشر، ومن المعلوم أنهم لا يستوون عندهم، فكيف يجعلون الله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضرراً ولا نفعاً، ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه.

وحاصل المعنى^(١): أنه كما لا يستوي عندكم عبدٌ مملوك لا يقدر من أمره على شيء، ورجل حر قد رزقه الله تعالى رزقاً حسناً، فهو ينفق منه، كذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونها، وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، وقيل: المراد بالعبد المملوك في الآية هو الكافر المحروم من طاعة الله وعبوديته، والآخر هو المؤمن، والغرض أنهما لا يستويان في الرتبة والشرف، وقيل: العبد هو الصنم، والثاني عابد الصنم، والمراد: أنهما لا يستويان في القدرة والتصرف، لأن الأول جماد، والثاني إنسان.

والخلاصة: أي إن مثلكم^(٢) في إشراككم بالله الأوثان، مثل من سوى بين عبدٍ مملوك عاجز عن التصرف وحرٍ مالك مالاً ينفق منه كيف يشاء، ويتصرف فيه كما يريد، والفترة السليمة تشهد بأنهما ليسا مستويين في التبجيل والاحترام، مع استوائهما في الخلق والصورة، فكذلك لا ينبغي لعاقل أن يسوي بين الإله القادر على الرزق والإفضال والأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء ألبته.

ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سلف فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ اعتراض^(٣)؛ أي: كل الحمد لله سبحانه وتعالى وحده، لأنه معطي جميع النعم، لا يستحقه أحد غيره، فضلاً عن استحقاق العبادة، فكيف تستحق الأصنام منه شيئاً، ولا نعمة منها أصلاً لا بالأصالة ولا بالتوسط، وقيل: أراد الحمد لله على ما أنعم به على أوليائه من نعمة التوحيد، وقيل: أراد قل الحمد لله، والخطاب لمحمد ﷺ، أو

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

(٣) المراغي.

لمن رزقه رزقاً حسناً، وقيل: أراد الحمد لله عل إقامة هذه الحجة، ذكره «الشوكاني» ﴿يَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن كل الحمد لله وحده، فيسندون نعمه تعالى إلى غيره، ويعبدونه لأجلها، وبعض الكفار يعلمون ذلك، وأما لا يعلمون سبب الحمد عناداً كقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

ونفي العلم^(١) عنهم إما لكونهم من الجهل بمنزلة لا يفهمون بسببها ما يجب عليها، أو يتركون الحق عناداً مع علمهم به، فكانوا كمن لا علم له، وخص الأكثر بنفي العلم إما لكونه يريد الخلق جميعاً وأكثرهم المشركون، أو ذكر الأكثر وهو يريد الكل، أو المراد: أكثر المشركين لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب العلم.

والمعنى: أي الحمد الكامل لله خالصاً دون ما تدعون من دونه من الأصنام، فإيأه فاحمدوا دونها، ما الأمر كما تفعلون، ولا القول كما تقولون، فليس للأوثان عندكم من يد ولا معروف فتحمد عليه، إنما الحمد لله، ولكن أكثر هؤلاء الكفار الذين يعبدونها لا يعلمون أن الحمد لله وحده، فهم بجهلهم بما يأتون وما يذرون يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد.

ثم ضرب مثلاً آخر يدل على ما يدل عليه المثل الأول على وجه أظهر وأوضح، فقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ آخر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على أوضح وجه وأظهره، و﴿رَجُلَيْنِ﴾ بدل من مثلاً، ولكن على حذف مضاف؛ أي: مثل رجلين؛ أي: بين الله صفة رجلين ﴿أَحَدَهُمَا أَبْكَمٌ﴾ وهو من ولد أخرس، ولا بد أن يكون أصم ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ من الكلام؛ أي: لا يقدر^(٢) على شيء من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره، بحدس أو فراسة لقله فهمه، وسوء إدراكه، وعدم قدرته على النطق ﴿كُلٌّ عَلَى مَوْلَانَهُ﴾؛ أي: ثقيل على وليه وقرابته، وعيال على من يلي أمره ويعوله، ووبالاً على إخوانه، وقد يسمى اليتيم كلاً لثقله

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

على من يكفله، وهو بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه، بعد ذكر عدم قدرته على شيء مطلق ﴿إِنَّمَا يُوجِّهُهُ﴾؛ أي: حيثما يرسله مولاه في أمره وكفاية مهم، وهو بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح مولاه، ولو كانت مصلحة يسيرة... ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾؛ أي: لا يأتي بنجح وفلاح ومطلوب، لأنه أخرس عاجز لا يحسن شيئاً، ولا يفهم ولا يفهم، والآخر ناطق^(١) قادر خفيف على مولاه، أينما يوجهه يأت بخير، فحذف هذا الآخر المقابل المتصف بالصفات الأربع السابقة، للدلالة عليه بقوله: ﴿وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ﴾ إلخ، والاستفهام في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ﴾ للإنكار؛ أي: هل يستوي ويمثل هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ﴾ الناس ﴿بِالْعَدْلِ﴾ والخير؛ أي: هل يستوي هذا الموصوف بالصفات الأربع، ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات ذو رشد وديانة، يأمر الناس بالعدل والخير ﴿وَهُوَ﴾ في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام للخاص والعام ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ أي: على دين قويم وسيرة صالحة، فيجب^(٢) أن يكون الأمر بالعدل عالماً قادراً مستقيماً في نفسه، حتى يتمكن من الأمر بالعدل، وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسه، ولما يفيض على عباده من إنعامه، ويشملهم به من آثار رحمته وألطافه، وللأصنام التي هي أموات جماد لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابديها، لأنها تحتاج إلى كلفة الحمل والنقل والخدمة، وقيل: كلا المثليين للمؤمن والكافر، والمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، والكافر هو الأبكم الثقيل الذي لا يأمر بخير، فعلى هذا القول تكون الآية على العموم في كل مؤمن وكافر، وقيل: هي على الخصوص، فالذي يأمر بالعدل هو النبي ﷺ وهو على صراط مستقيم، والذي يأمر بالظلم وهو أبكم أبو جهل.

والمعنى: أي^(٣) ضرب الله سبحانه مثلاً لنفسه والآلهة التي يعبدونها من دونه، مثل رجلين أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولا يفهم، فلا يقدر على شيء

(١) الفتوحات.

(٣) المراغي.

(٢) الخازن.

مما يتعلق بنفسه أو بغيره، وهو عيال على من يعوله ويولي أمره، حيثما يرسله مولاه في أمر لا يأت بنجح ولا كفاية مهم، وثانيهما رجل سليم الحواس عاقل ينفع نفسه وينفع غيره، ويأمر الناس بالعدل، وهو على سيرة صالحة ودين قويم، هل يستويان، كذلك الصنم لا يسمع شيئاً ولا ينطق، لأنه إما خشب منحوت، وإما نحاس مصنوع، لا يقدر على نفع من خدمه، ولا دفع ضرر عنه، وهو كل على من يعبد، يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه، وهو لا يعقل ما يقال له، فيأتمر بالأمر، ولا ينطق فيأمر وينهى، هل يستوي هو ومن يأمر بالحق ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار، الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته، وهو مع أمره بالعدل على طريق مستقيم لا يعوج عن الحق ولا يزول عنه.

وقرأ عبد الله وعلقمة وابن وثاب ومجاهد وطلحة^(١): ﴿يُوجَّهُ﴾ بهاء واحدة ساكنة مبنياً للمفعول، ونائب فاعله ضمير يعود على الأبكم، وعن عبد الله أيضاً: ﴿تُوجَّهُ﴾ بهائين بتاء الخطاب، والجمهور: بالياء والهائين، وعن علقمة وطلحة: ﴿يُوجَّهُ﴾ بكسر الجيم وهاء واحدة مضمومة، قال صاحب «اللوامح»: فإن صح ذلك فإن الهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً من التضعيف، لأن اللفظ به صعب مع التضعيف.

ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر المثليين.. مدح نفسه بقوله: ﴿وَلِلَّهِ﴾ سبحانه وتعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالاً ولا إشراكاً، وكان كفار قريش يستعجلون وقوع القيامة استهزاءً، فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ أي: والله سبحانه لا لغيره ﴿عَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: علم ما غاب عن العباد فيهما، قال في «الإرشاد»: فيه إشعار بأن علمه سبحانه حضوري، فإن تحقق الغيوب في أنفسها علم بالنسبة إليه تعالى، ولذلك لم يقل: علم غيب السموات والأرض.

وقد أخبر^(٢) سبحانه وتعالى في هذه الآية عن كمال علمه، وأنه عالم بجميع الغيوب، فلا تخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه شيء منها، وقيل: الغيب

(٢) الخازن.

(١) البحر المحيط.

هنا علم قيام الساعة، ووجه^(١) ارتباط هذه الآية بما قبلها: أنه تعالى مثل بالذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملاً في العلم والقدرة، فبين بقوله: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كونه كاملاً في العلم، وبين كمال قدرته بقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: وما أمر قيام الساعة وشأنه في سرعته وسهولته، والساعة؛ أي: القيامة هي^(٢) إماتة الأحياء، فيكون بالنفخة الأولى، وإحياء الأموات من الأولين والآخرين، وتبديل صور الأكوان أجمعين يكون بالنفخة الثانية، وقيل: الساعة^(٣) هي الوقت الذي يقوم الناس فيه لموقف الحساب، سمي بها لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم؛ أي: وما شأن قيام القيامة التي هي من الغيوب في سرعة المجيء ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾؛ أي: إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها، ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾؛ أي: بل أمر قيام الساعة أقرب من طرف العين في السرعة، بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة، بل في الآن الذي تبتدأ فيه الحركة، يعني أن لمح البصر يحتاج إلى زمان وحركة، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، في أسرع من لمح البصر، وهو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ أي: قادر، فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق، لأنه بعض المقدورات.

وحاصل معنى الآية: أي والله سبحانه علم ما غاب عن أبصاركم في السموات والأرض، مما لا اطلاع لأحد عليه إلا أن يطلعه الله، والمراد به جميع الأمور الغائبة عن علوم المخلوقين، التي لا سبيل إلى إدراكها حساً ولا إلى فهمها عقلاً ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: وما شأنها في سرعة المجيء إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها، أو هو أقرب من هذا وأسرع، لأنه إنما يكون بقول كن، ونحو الآية قوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾^(٤)؛ أي: فيكون ما يريد كطرف العين.

(١) الخازن.

(٢) زاده.

(٣) أبو السعود.

والخلاصة: أن قيام الساعة ومجيء القيامة، التي ينتشر فيها الخلق للوقوف في موقف الحساب كنظرة من البصر وطرفة من العين في السرعة، وخصّ قيام الساعة من بين الغيوب لأنه قد كثرت فيه المماراة في جميع الأزمنة والعصور، ولدى كثير من الأمم، فأنكره كثير من البشر، وجعلوه مما لا يدخل في باب الممكنات، ثم ذكر ما هو كالبرهان على إمكان حدوثها وسرعة وقوعها فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ أي: إن الله قادر على ما يشاء، لا يمتنع عليه شيء أرادته، فهو قادر على إقامتها في أقرب من لمح البصر، ثم ذكر سبحانه مننه على عباده بإخراجه إيّاهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، ثم رزقهم السمع والأبصار والأفئدة فقال: ﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى وحده ﴿أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ حالة كونكم ﴿لَا تَقْلُوبُونَ شَيْئاً﴾؛ أي: حالة^(١) كونكم غير عالمين شيئاً أصلاً من أمور الدنيا والآخرة، ولا مما كانت أرواحكم تعلم في عالم الأرواح، ولا مما كانت ذراتكم تعلم من فهم خطاب ربكم إذ قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾، ولا مما علمت إذ قالت بالجواب بلى، ولا مما تعلم الحيوانات حين ولادتها من طلب غذائها، ومعرفة أمها، والرجوع إليها، والاهتداء إلى ضروعها، وطريق تحصيل اللبن منها، ومشيتها خلفها، وغير ذلك مما تعلم الحيوانات، وتهتدي إليه، ولا يعلم الطفل منه شيئاً ولا يهتدي إليه، وهنا تم الكلام^(٢)، لأن الإنسان خلق في أول الفطرة ومبدئها خالياً عن العلم والمعرفة، لا يهتدي سبيلاً، ثم ابتداءً فقال: ﴿وَجَعَلْ﴾ سبحانه وتعالى ﴿لَكُمْ﴾ أيها الناس ﴿الْسَّمْعَ﴾ يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاكم هذه الحواس لتنتقلوا بها من الجهل إلى العلم، فجعل لكم السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة، وهي الدلائل السمعية لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دينكم، وقدم السمع على البصر لما أنه طريق تلقي الوحي، ولذا ابتلي بعض الأنبياء بالعمى دون الصمم، كشعيب عليه السلام، أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر، ألا ترى أن الوليد يتأخر انفتاح عينيه عن السمع، وإفراذه باعتبار كونه مصدراً في الأصل، ﴿و﴾ جعل لكم

(١) روح البيان.

(٢) الخازن.

﴿الابصار﴾ لتبصروا بها عجائب مصنوعاته وغرائب مخلوقاته، فتستدلوا بها على وحدانيته، جمع بصر، وهي محركة حسّ العين، ﴿و﴾ جعل لكم ﴿الأفئدة﴾ لتعملوا بها، وتفهموا معاني الأشياء التي جعلها دلائل وحدانيته تعالى، جمع فؤاد، وهو^(١) وسط القلب، وهو من القلب كالقلب من الصدر، وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة.

قال في «بحر العلوم»: استعملت في هذه الآيات وفي سائر آيات وردت فيها في الكثرة، لأن الخطاب في جعل لكم، وأنشأ لكم عام، والمعنى: جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة، بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياء، وتدركوها بأفئدتكم، فتنبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرار الإحساس، فيحصل لكم علومٌ بديهية، تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل الكسبية.

واعلم: أن قوله: ﴿وَجَعَلَ﴾ عطف على ﴿أَخْرَجَكُمْ﴾، وليس فيه دلالة على تأخر الجعل المذكور عن الإخراج، لما أن مدلول الواو وهو الجمع مطلقاً لا الترتيب، على أن أثر ذلك الجعل لا يظهر قبل الإخراج كما في «الإرشاد»، ﴿لَمَّا لَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ أي: لكي تشكروا الله تعالى على نعمة هذه الآلات، وشكرها استعمالها فيما خلقت لأجله، من استماع كلام الله تعالى، وأحاديث رسوله ﷺ، وحكم أوليائه، وما ليس فيه ارتكاب منهى، ومن النظر إلى آيات الله سبحانه، والاستدلال بها على وجوده ووحدته وعلمه وقدرته، فمن استعمالها في غير ما خلقت لأجله.. فقد كفر جلائل نعم الله تعالى، وخان في أماناته.

وقرأ حمزة^(٢): ﴿إِمِهَاتِكُمْ﴾ بكسر الهمزة والميم هنا، وفي النور والزمهر والنجم، والكسائي: بكسر الهمزة فيهن، والأعمش: بحذف الهمزة وكسر الميم، وابن أبي ليلى: بحذفها وفتح الميم، قال أبو حاتم: حذف الهمزة رديء، ولكن قراءة ابن أبي ليلى أصوب. انتهى، وإنما كانت أصوب لأن كسر الميم إنما هو لاتباعها حركة الهمزة، فإذا كانت الهمزة محذوفة.. زال الاتباع بخلاف قراءة

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

ابن أبي ليلى، فإنه أقر الميم على حركتها.

ومعنى الآية: أي والله^(١) جعلكم تعلمون ما لا تعلمون، بعد أن أخرجكم من بطون أمهاتكم، فرزقكم عقولاً تفقهون بها، وتميزون الخير من الشر، والهدى من الضلال، والخطأ من الصواب، وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات، فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به فيما بينكم، والأبصار التي تبصرون بها الأشخاص، فتتعارفون وتميزون بعضها من بعض، والأشياء التي تحتاجون إليها في هذه الحياة، فتعرفون السبل وتسلكونها للسعي على الأرزاق والسلع، لتختاروا الجيد، وتتركوا الردي، وهكذا جميع مرافق الحياة ووجوهها، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ أي: إرادة أن تشكروه باستعمال نعمه فيما خلقت لأجله، وتتمكنوا بها من عبادته تعالى، وتستعينوا بكل جارحة وعضو على طاعته.

ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على كمال قدرته فقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾ والاستفهام فيه تقرير^(٢) لمن ينظر إليهن، وتعجيب من شأنهن، والطير جمع طائر؛ أي: ألم ينظر هؤلاء المشركون من قومك بأبصارهم إلى الطير ليستدلوا بها على قدرة الله تعالى حالة كونها ﴿مُسَخَّرَاتٌ﴾؛ أي: مذللات للطيران بما خلق الله لهن من الأجنحة والأسباب المساعدة لهن، كركة^(٣) قوام الهواء، وإلهامها بسط الجناح وقبضه، كما يفعل السابح في الماء ﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ﴾؛ أي: مذللات للطيران في الهواء، بين السماء والأرض، وإضافته إلى السماء لما أنه في جانبها من الناظر، والجو الفضاء الواسع بين السماء والأرض، وهو الهواء، قال كعب الأحبار: إن^(٤) الطير ترتفع في الجو مسافة اثني عشر ميلاً، ولا ترفع فوق ذلك ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ﴾ في الجو عن السقوط ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ عز وجل بقدرته الباهرة، فإن ثقل أجسادها مع رقة الهواء يقتضي سقوطها، إذ لا علاقة من فوقها، ولا دعامة من تحتها تمسكها، ولو سلبها ما أعطاها من قوة الطيران.. لم تقدر على النهوض

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(٣) الخازن.

(٤) روح البيان.

ارتفاعاً، وقد كان العلماء قديماً يعلمون تخلخل الهواء في الطبقات العالية في الجو، وهي نظرية لم تدرس في العلوم الطبيعية إلا حديثاً.

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة والأعمش وابن هرمز^(١): ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ بناء الخطاب، وباقي السبعة: بالياء، قال ابن عطية: واختلف عن الحسن وعيسى الثقفى وعاصم وأبي عمرو.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التسخير على تلك الصفة ﴿لَآيَاتٍ﴾ ظاهرات تدل على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالله سبحانه، وبما جاءت به رسله من الشرائع، التي شرعها الله تعالى على ألسنتهم - عليهم الصلاة والسلام - أو لقوم يصدقون أنَّ إمساكهم من الله تعالى، فإنه تعالى أعطى الطير جناحاً ييسطه مرة ويكسره مرة أخرى وأذناً خفيفة، وخلق الهواء خلقة رقيقة، يسهل الطيران بسبب خرقه، ولولا ذلك لما أمكن الطيران.

والمعنى: أن في^(٢) ذلك التسخير في الجو والإمساك فيه لدلالات على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا حظُّ للأوثان والأصنام في الألوهية لمن يؤمن بالله، ويقر بوجودان ما تعينه أبصارهم، وتحسه حواسهم، وخصص هذه الآيات بالمؤمنين لأنهم هم المتفعون بها، وإن كانت هي آيات لجميع العقلاء.

الإعراب

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (١٥).

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿أَنْزَلَ﴾ خبره، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾: متعلق بـ ﴿أَنْزَلَ﴾، ﴿مَاءً﴾: مفعول به لـ ﴿أَنْزَلَ﴾، ﴿فَأَخْيَا﴾ ﴿الفاء﴾: حرف عطف وتعقيب، ﴿أَحْيَا﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿أَنْزَلَ﴾، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

﴿أَحْيَا﴾ ﴿الْأَرْضَ﴾: مفعول به لـ ﴿أَحْيَا﴾ ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿أَحْيَا﴾، ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم، ﴿لَايَةً﴾: اسمها مؤخر، و﴿اللام﴾: حرف ابتداء، ﴿لِقَوْمٍ﴾ صفة لـ ﴿لَايَةً﴾، وجملة ﴿يَسْمَعُونَ﴾ صفة لـ ﴿قَوْمٍ﴾ وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنَبِّحُوا بِطُغْيَانِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَرِ لَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (١٦).

﴿وَإِنَّ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب، ﴿لَكُمْ﴾: جار ومجرور، خبرها مقدم على اسمها، ﴿فِي الْأَنْعَامِ﴾: متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ﴿لَعِبْرَةً﴾: اسمها مؤخر و﴿اللام﴾ فيه حرف ابتداء وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿تُنَبِّحُوا﴾: فعل ومفعول أول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، لأنها تفسيرٌ لـ ﴿لَعِبْرَةً﴾، كأنه قيل: كيف العبرة؟ فقليل: نسقيكم.. إلخ، ويجوز^(١) أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف، والجملة جواب لذلك السؤال؛ أي: هي؛ أي: العبرة نسقيكم، ويكون كقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ﴿بَيْنًا﴾: جار ومجرور حال من ﴿لَنَا﴾ الآتي، ﴿فِي بَطُونِهِ﴾: جار ومجرور صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿تُنَبِّحُوا﴾، ﴿وَدَرِ﴾: معطوف على ﴿قَرْنٍ﴾، ﴿لَنَا﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿تُنَبِّحُوا﴾، ﴿خَالِصًا﴾: صفة أولى لـ ﴿لَنَا﴾، ﴿سَائِغًا﴾: صفة ثانية له، ﴿لِلشَّارِبِينَ﴾: متعلق بـ ﴿سَائِغًا﴾.

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٧).

﴿وَمِنْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بمحذوف دل عليه السياق، تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل ونطعمكم منها، والجملة المحذوفة معطوفة على جملة ﴿تُنَبِّحُوا بِطُغْيَانِهِمْ﴾.

(١) الفتوحات.

﴿وَالْأَعْتَبِ﴾: معطوف على ﴿النَّحِيلِ﴾، ﴿نَنْخِذُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً مسوقة لبيان كيفية الاسقاء والإطعام ﴿مِنْهُ﴾: متعلق بـ ﴿نَنْخِذُونَ﴾، وهو في محل المفعول الثاني، ﴿سَكَّرَا﴾: مفعول ﴿نَنْخِذُونَ﴾، ﴿وَرَزَقَا﴾: معطوف على ﴿سَكَّرَا﴾، ﴿حَسَنًا﴾: صفة ﴿رَزَقَا﴾، ﴿إِنْ﴾ حرف نصب، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم، ﴿لَايَةً﴾: اسمها مؤخر، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة، ﴿لَقَوْمٍ﴾ صفة ﴿آيَةٍ﴾، وجملة ﴿يَقُولُونَ﴾ صفة ﴿قَوْمٍ﴾.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿إِلَى النَّحْلِ﴾: متعلق به، ﴿أَنَّ﴾: حرف مصدر أو تفسير، ﴿اتَّخِذِي﴾: فعل وفاعل، في محل النصب بـ ﴿أَنَّ﴾ المصدرية، مبني على حذف النون، ﴿مِنَ الْجِبَالِ﴾: متعلق به، وهو في محل المفعول الثاني، ﴿بُيُوتًا﴾: مفعول لـ ﴿اتَّخِذِي﴾، وجملة ﴿اتَّخِذِي﴾ مع ﴿أَنَّ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، تقديره: وأوحى ربك إلى النحل باتخاذها من الجبال بيوتاً، أو جملة مفسرة للإيحاء لا محل لها من الإعراب، ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ﴾: معطوف على قوله: ﴿مِنَ الْجِبَالِ﴾، وكذا قوله: ﴿وَمِمَّا﴾: معطوف عليه، ﴿يَعْرِشُونَ﴾: فعل وفاعل صلة لـ ﴿مِمَّا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ومما يعرشونه. ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف ﴿كُلِي﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿اتَّخِذِي﴾، ﴿مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾: متعلق به، ﴿فَاسْلُكِي﴾ ﴿الْفَاءُ﴾ عاطفة، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿كُلِي﴾. ﴿سُبُلَ رَبِّكِ﴾ ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿اسْلُكِي﴾، ﴿ذُلُلًا﴾: حال من السبل، أو من الضمير في ﴿اسْلُكِي﴾؛ أي: حالة كون النحل منقاداً لأربابها.

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

﴿يَخْرُجُ﴾: فعل مضارع، ﴿مِنْ بُطُونِهَا﴾: متعلق به، ﴿شَرَابٌ﴾ فاعل، ﴿مُخْتَلِفٌ﴾ صفة أولى لـ ﴿شَرَابٌ﴾، والجملة الفعلية مستأنفة استثنافاً بيانياً، أو حال

من فاعل ﴿اسلُكِي﴾ ولكن فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، ﴿أَلَوْنُكُمْ﴾ فاعل ﴿تُخْلِفُ﴾. ﴿فِيهِ﴾: خبر مقدم، ﴿شَفَاءٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿لِلنَّاسِ﴾: متعلق به، أو صفة له، والجملة الاسمية في محل الرفع صفة ثانية لـ ﴿شَرَابٌ﴾. ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم، ﴿لَايَةٌ﴾: اسمها مؤخر، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿لِقَوْمٍ﴾، صفة ﴿آيَةٍ﴾، وجملة ﴿يَنْفَكُّونَ﴾ صفة ﴿قَوْمٍ﴾.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧٧).

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، ﴿خَلَقَكُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿خَلَقَكُمْ﴾، ﴿وَمِنْكُمْ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوف، تقديرها: فمنكم من يبقى على قوة جسده وعقله حتى يموت ومنكم من يُرَدُّ ﴿يُرَدُّ﴾ مضارع مغير الصيغة ﴿إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يُرَدُّ﴾، ﴿لَكُمْ﴾ ﴿اللام﴾: حرف جر وتعليل، ﴿كِي﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يَعْلَمُ﴾: فعل مضارع منصوب بـ ﴿كِي﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾ ﴿بَعْدَ عِلْمٍ﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يَعْلَمُ﴾، ﴿شَيْئًا﴾: مفعول به لـ ﴿يَعْلَمُ﴾ أو للمصدر على سبيل التنازع، والجملة الفعلية مع ﴿كِي﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لعدم علمه شيئاً، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿يُرَدُّ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، ﴿قَدِيرٌ﴾: خبر ثان لـ ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِ رَبِّهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٧٨).

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، ﴿فَضَّلَ بَعْضَكُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾: متعلق بـ ﴿فَضَّلَ﴾، وكذا يتعلق به قوله: ﴿فِي الرِّزْقِ﴾،

والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿فَمَا﴾
﴿الفاء﴾: عاطفة ﴿مَا﴾: حجازية، ﴿الَّذِينَ﴾: في محل الرفع اسمها، وجملة
﴿فُضِّلُوا﴾ صلة الموصول، ﴿بِرَّادَى رِزْقِهِمْ﴾: خبرها ومضاف إليه، و﴿الباء﴾
زائدة، والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ﴾، ﴿عَلَى﴾
﴿مَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿بِرَّادَى﴾. ﴿مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ﴾: صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة
لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: على ما ملكته أيماهم، ﴿نَهَتْ فِيهِ سَوَاءً﴾
مبتدأ وخبر، و﴿الفاء﴾ عاطفة، و﴿فِيهِ﴾: متعلق بـ ﴿سَوَاءً﴾، والجملة الاسمية
معطوفة على الجملة المنفية في قوله: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضِّلُوا﴾، ﴿أَفِينِعَمَ اللَّهِ﴾
﴿الهمزة﴾: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار، داخلة على محذوف،
و﴿الفاء﴾: عاطفة على ذلك المحذوف، ﴿بنعمة الله﴾: جار ومجرور ومضاف
إليه، متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَجْحَدُونَ﴾ معطوفة على تلك الجملة المحذوفة،
والتقدير: أيشركون به فيجحدون نعمته، والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل
لها من الإعراب.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَيَا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (٧).

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿جَعَلَ﴾ في محل الرفع خبره، والجملة الاسمية
مستأنفة، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق به، وهو في محل المفعول الثاني لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿مِنْ﴾
﴿أَنْفُسِكُمْ﴾: حال من ﴿أَزْوَاجًا﴾ لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿أَزْوَاجًا﴾: مفعول أول
لـ ﴿جَعَلَ﴾. ﴿وَجَعَلَ﴾: فعل ماض، معطوف على ﴿جَعَلَ﴾ الأول، وفاعله ضمير
يعود على ﴿الله﴾، ﴿لَكُمْ﴾: في محل المفعول الثاني له، ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾: حال
من ﴿بَيْنَ﴾، ﴿بَيْنَ﴾: مفعول أول لـ ﴿جَعَلَ﴾ ﴿وَحَفْدَةً﴾: معطوف عليه،
﴿وَرَزَقَكُمْ﴾: فعل ومفعول، معطوف على ﴿جَعَلَ﴾، وفاعله ضمير يعود على
﴿الله﴾ ﴿مِنْ الطَّيِّبَاتِ﴾: متعلق به، وهو في محل المفعول الثاني، ﴿أَفَيَا بَاطِلٍ﴾
﴿الهمزة﴾: للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف، و﴿الفاء﴾: عاطفة على
ذلك المحذوف، ﴿بالباطل﴾: جار ومجرور متعلق بما بعده، ﴿يُؤْمِنُونَ﴾: فعل

فاعل، والجملة معطوفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أيكفرون بالله الذي سأنه هذا فيؤمنون بالباطل، ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ﴾: متعلق بـ ﴿يَكْفُرُونَ﴾. ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿يَكْفُرُونَ﴾ خبره، والتقدير: وهم يكفرون بنعمة الله تعالى، والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ﴿يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٢).

﴿وَيَعْبُدُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، حال من فاعل ﴿يعبدون﴾؛ أي: حالة كونهم متجاوزين الله، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل نصب مفعول ﴿يعبدون﴾، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يَمْلِكُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَا﴾، ﴿لَهُمْ﴾: متعلق بـ ﴿يَمْلِكُ﴾، ﴿رِزْقًا﴾: مفعول ﴿يَمْلِكُ﴾، وجملة ﴿يَمْلِكُ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: متعلق بـ ﴿رِزْقًا﴾ لأنه اسم مصدر بمعنى إعطاء، ﴿شَيْئًا﴾: مفعول ﴿رِزْقًا﴾ لأنه مصدر يعمل عمل الفعل، ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾: فعل وفاعل، معطوف على جملة ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ على كونها صلة الموصول.

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧٣)

﴿فَلَا﴾: الفاء، فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم إنعام الله عليكم بهذه النعم المذكورة، وعجز الأصنام عنها، وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم لا تضربوا الله الأمثال، ﴿فَلَا تَضْرِبُوا﴾: فعل وفاعل وجازم، ﴿لِلَّهِ﴾: متعلق به، ﴿الْأَمْثَالَ﴾: مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَعْلَمُ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿وَأَنْتُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ خبره، والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٤).

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة مستأنفة، ﴿عَبْدًا﴾: بدل من ﴿مَثَلًا﴾ بدل كل من كل، ﴿مَمْلُوكًا﴾: صفة أولى لـ ﴿عَبْدًا﴾، وجملة ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ صفة ثانية لـ ﴿عَبْدًا﴾، ﴿وَمَنْ﴾: اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل نصب معطوف على ﴿عَبْدًا﴾، ﴿زَرَقْنَاهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول أول، والجملة صلة لـ ﴿مَنْ﴾ الموصولة، أو صفة لها إن كانت موصوفة، ﴿مِنَّا﴾: حال من ﴿زَرَقًا﴾، ﴿زَرَقًا﴾: مفعول ثان، ﴿حَسَنًا﴾: صفة ﴿زَرَقًا﴾، ﴿فَهُوَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿هُوَ﴾: مبتدأ، ﴿يُنْفِقُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، ﴿وَمِنْهُ﴾: متعلق بـ ﴿يُنْفِقُ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلة، ﴿مِيرًا وَجَهْرًا﴾: إما منصوبان على المصدرية؛ أي: إنفاق سر وجهر، أو حالان من فاعل ﴿يُنْفِقُ﴾، ﴿هَلْ﴾: حرف للاستفهام الإنكاري ﴿يَسْتَوُونَ﴾: فعل وفاعل، والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة، ﴿بَلَّ﴾: حرف عطف وإضراب للإضراب الانتقالي ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾: مبتدأ والجملة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ خبره، والجملة معطوفة على جملة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على جملة ﴿ضرب﴾ الأول، ﴿رَجُلَيْنِ﴾: بدل من ﴿مَثَلًا﴾، ﴿أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب صفة ﴿رَجُلَيْنِ﴾، ﴿لَا يَقْدِرُ﴾: فعل مضارع ﴿عَلَى شَيْءٍ﴾: متعلق به، وفاعله ضمير يعود على ﴿أَبْكَمُ﴾ والجملة في محل الرفع صفة لـ ﴿أَبْكَمُ﴾، ﴿وَهُوَ كَلٌّ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾: متعلق بـ ﴿كَلٌّ﴾ والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ﴿يَقْدِرُ﴾ ﴿أَيْنَمَا﴾: اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل نصب على الظرفية المكانية، مبني على الفتح، والظرف متعلق بفعل الشرط، ﴿يُوَجِّهُهُ﴾: فعل مضارع ومفعول به، مجزوم بـ ﴿أَيْنَمَا﴾ على كونه جواب شرط لها، وفاعله ضمير يعود على الأبكم.

﴿لَا يَأْتِ﴾ مضارع مجزوم وهو جواب الشرط و﴿لَا﴾ نافية ﴿يَحْيِي﴾: متعلق بـ ﴿يَأْتِ﴾، وجملة الشرط مع جوابه في محل الرفع صفة ثانية لـ ﴿أَبَيْكُمْ﴾، ﴿هَلْ﴾: حرف للاستفهام الإنكاري، ﴿يَسْتَوِي﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿أَبَيْكُمْ﴾، ﴿هُوَ﴾: تأكيد للضمير المستتر في ﴿يَسْتَوِي﴾، وجملة ﴿يَسْتَوِي﴾ جملة إنشائية مستأنفة، ﴿وَمَنْ﴾ عطف على الفاعل المستتر في ﴿يَسْتَوِي﴾ والشرط موجود وهو العطف بالضمير المنفصل وهو لفظ ﴿هُوَ﴾ ﴿يَأْمُرُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿بِالْعَدْلِ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية صلة الموصول ﴿وَهُوَ﴾: مبتدأ، ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ﴾: خبره، ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾: صفة ﴿صِرَاطٍ﴾، والجملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير المستتر في ﴿يَأْمُرُ﴾.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٧٧).

﴿وَلِلَّهِ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة، ﴿وَالْأَرْضِ﴾: معطوف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾ ﴿وَمَا﴾: عاطفة ﴿مَا﴾: نافية مهملة لانتقاض نفياها بإلا، ﴿أَمُرُ السَّاعَةِ﴾: مبتدأ ومضاف إليه ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾: جار ومجرور خبر المبتدأ، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿أَوْ﴾: حرف عطف بمعنى بل الإضرابية، ﴿هُوَ أَقْرَبُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿إِنَّكَ اللَّهُ﴾: ناصب واسمه، ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بما بعده ﴿قَدِيرٌ﴾: خبر ﴿إِنَّكَ﴾، وجملة ﴿إِنَّكَ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨).

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، ﴿أَخْرَجَكُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿أَخْرَجَ﴾ والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿أَخْرَجَ﴾. ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾

فعل مضارع ومفعول به، والجملة في محل نصب حال من الكاف أي: غير عالمين شيئاً ﴿وَجَعَلَ﴾ عطف على ﴿أَخْرَجَكُمُ﴾ والفاعل تقديره هو. ﴿لَكُمْ﴾: متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾، وهو في محل المفعول الثاني له، ﴿السَّمْعُ﴾: مفعول أول لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿وَالْأَبْصَرُ وَالْأَفْئِدَةُ﴾: معطوفان عليه، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿تَشْكُرُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿لَعَلَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧١).

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾: الهمزة فيه للاستفهام التقريري التعجبي، ﴿لم﴾: حرف جزم، ﴿يَرَوْا﴾: فعل وفاعل مجزوم بـ ﴿لم﴾، ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾: متعلق به، عداه يالى لتضمنه معنى النظر، والجملة جملة إنشائية مستأنفة، ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾: حال من ﴿الطَّيْرِ﴾، ﴿فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾. ﴿مَا﴾: نافية ﴿يُمَسِّكُهُنَّ﴾: فعل ومفعول ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ ﴿اللَّهُ﴾: فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من ﴿الطَّيْرِ﴾، ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبرها مقدم، ﴿لَآيَاتٍ﴾: اسمها مؤخر، و﴿اللام﴾: حرف ابتداء، ﴿لِقَوْمٍ﴾: صفة ﴿آيَاتٍ﴾، وجملة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ صفة لـ ﴿لِقَوْمٍ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

التصريف ومفردات اللغة

﴿فَأَنبَا بِهَ الْأَرْضِ﴾ والمراد بحياة الأرض نباتها الزرع والشجر، وإخراجها الثمر ﴿وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ قال الفراء والزجاج: النعم والأنعام واحد، يذكر ويؤنث، ولهذا تقول العرب: هذه نعم وارد، ورجحه ابن العربي فقال: إنما يرجع التذكير إلى معنى الجمع، والتأنيث إلى معنى الجماعة، وقد جاء بالوجهين هنا، وفي سورة النور.

ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان^(١):

(١) البحر المحيط.

أحدهما أن يكون تكسير نعم، كالأجبال في جبل.

والثاني: وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع، كنعم، فإذا ذكر فكما يذكر نعم في قوله:

فِي كُلِّ عَامٍ نَعَمٌ تَحْوُوْنُهُ يُلْقِيْهِ قَوْمٌ وَيُنْتِجُوْنَهُ
وإذا أنت ففيه وجهان: أنه تكسير نعم، وإنه في معنى الجمع، وفي «البيضاوي»: الأنعام اسم جمع وقيل جمع نعم اهـ.

﴿لَعِبْرَةٌ﴾ والعبرة الاعتبار والعظة، وهو مصدر بمعنى العبور، أطلق على ما يعبر به إلى العلم مبالغة في كونه سبباً للعبور اهـ «زاده»، وفي «الشهاب»: وأصل^(١) معنى العبر والعبور التجاوز من محل إلى آخر، فإطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكر، لكنه صار حقيقة في عرف اللغة اهـ.

﴿شَفِيْقٌ﴾ قال الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحد اهـ. كما مر ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ والفرث كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش اهـ. وإذا خرج من الكرش لا يسمى فرثاً اهـ. «خازن» بل يسمى روثاً، ﴿خَالِصًا﴾؛ أي: مصفى من كل ما يصحبه من مواد أخرى، ﴿سَائِغًا﴾؛ أي: سهل المرور في الحلق، يقال: ساغ الشراب في الحلق وأسأغه صاحبه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَكَاذُ يَشْفَعُ﴾.

﴿سَكْرًا﴾ والسَّكْر بفتحتين فيه أقوال^(٢):

أحدها: أنه من أسماء الخمر.

الثاني: أنه في الأصل مصدر، ثم سمي به الخمر، يقال سكر - من باب طرب وفرح - يسكر سكرًا بفتحتين، وسكرًا بضم فسكون.

الثالث: أنه اسمٌ للخلِّ بلغة الحبشة، قاله ابن عباس.

الرابع: أنه اسم للعصير ما دام حلواً، كأنه سمي بذلك لمآله لذلك لو ترك، وفي «القاموس»: السكر محركة: الخمر، ونبذ يتخذ من التمر، وقال بعضهم: السكر الخمر، والرزق الحسن الخل، الرُّبُّ الطلاء الخاشر، والتمر والزبيب ونحو ذلك.

(٢) الفتوحات.

(١) الشهاب.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾؛ أي: ألهمها وعلمها وأرشدتها، ﴿يُؤْتِيَا﴾؛ أي: أوكاراً، وأصل البيت مأوى الإنسان، واستعمل هنا في الوكر الذي تبنيه النحل لتعسل فيه، لما فيه من دقة الصنع وجميل الهندسة ﴿يَعْرِشُونَ﴾ بكسر الراء وضمها من بابي ضرب ونصر، كما في «المختار»، وفي «القاموس»: وعرش يعرش بنى عريشاً، كأعرش وعرش بالتشديد اهـ. ويعرشون؛ أي: يرفعون من الكروم والسقوف، والسبل الطرق واحداً سبيل، والذلل جمع ذلول؛ أي: منقادة طائعة، والشراب العسل مختلف ألوانه؛ أي: من أبيض إلى أصفر إلى أسود بحسب اختلاف المرعى، ﴿أَرْدَلِ الْعُمُرُ﴾ أردؤه وأخسه، يقال ردل الشيء يرذل ردالةً، وأردله غيره، قال تعالى حكاية عما قاله قوم شعيب له: ﴿وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ﴾، والحفدة: أولاد الأولاد، على ما روي عن الحسن والأزهري جمع حافد، ككتبة وكاتب، من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل، يقال منه حفد يحفد من باب ضرب حفداً وحفوداً وحفداناً إذا أسرع، كما جاء في القنوت: «وإليك نسعى ونحفد».

﴿رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ رزق السماء المطر، ورزق الأرض النبات والشمار التي تخرج منها، ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾؛ أي: لا تجعلوا له الأنداد والنظراء، فهو كقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، وضرب^(١) المثل للشيء ذكر الشبيه له، ليوضح حاله المبهمة، ويزيل ما عرض من الشك في أمره، ﴿أَحَدُهُمَا أَتٰكُمْ﴾ والبكم محركاً الخرس، وهو إمّا ناشيء من صمم خلقي، وإما لسبب عارض، ولا علة في أذنيه فهو يسمع لكن لسانه معتقل لا يطبق الكلام، فكل من ولد غير سميع فهو أبكم، لأن الكلام بعد السماع، ولا سماع له، وليس كل أبكم يكون أصم صمماً طبيعياً، فإن بعض البكم لا يكونون صمماً، وفي «القاموس»^(٢): البكم محركاً الخرس كالبكامة، أو مع عيٍّ وبله، أو أن يولد ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر، وبكم كفرح فهو أبكم وبكيّم، والجمع بكم، وبكم ككرم امتنع عن الكلام تعمداً اهـ. والكل الغليظ الثقيل، من قولهم: من كَلَّتِ

(١) المراغي.

(٢) القاموس.

السكين، إذا غلظت شفرتها فلم تقطع، وكل عن الأمر ثقل عليه فلم يستطع عمله.

﴿أَيْنَمَا يُرْجِهْ﴾؛ أي: يرسله في وجه معين من الطريق، يقال وجهته إلى موضع كذا فتوجه إليه ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ أي: طريق عادل غير جائر، ﴿وَمَّا أَمَرُ السَّاعَةِ﴾ والساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، سميت بذلك لأنها تفجأ الإنسان في ساعة مآ، فيموت الخلق بصيحة واحدة، ولمح البصر: رجع الطرف من أعلى الحدة إلى أسفلها، وفي «الخازن»: لمح البصر انطباق جفن العين وفتحه، والجفن طرف العين اهـ. وفي «البيضاوي»: ﴿إِلَّا كَلَّجَ الْبَصَرِ﴾؛ أي: إلا كرجع الطرف من أعلى الحدة إلى أسفلها اهـ. وهذا يقتضي أنَّ اللحم معناه إغماض العين، والذي في كتب اللغة أنَّ معناه فتح العين والإبصار بها، ففي «المصباح»: لمحت الشيء لمحا من باب نفع نظرت إليه باختلاس البصر، وألمحته بالألف لغة، ولمحته بالبصر صوبته إليه، ولمح البصر امتد إلى الشيء اهـ.

﴿وَالْأَفْعِدَّةُ﴾ واحدها فؤاد، وهي القلوب التي هياها الله تعالى للفهم وإصلاح البدن، والجو: الفضاء بين السماء والأرض.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿فَأَحْيَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ حيث ^(١) شبه تهيج القوى النامية في الأرض وإحداث نضارتها بالنباتات بالإحياء، وهو إعطاء الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة، وشبه يبوستها بعد نضارتها بالموت بعد الحياة، فاشتق منه أحيا بمعنى أحدث نضارتها على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية.

ومنها: الطباق في هذه الآية بين: ﴿فَأَحْيَا فِي الْأَرْضِ﴾ وبين ﴿مَوْتِهَا﴾.

(١) روح البيان.

ومنها: المجاز في قوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْفَعِ لَعِبْرَةً﴾ لأن العبرة حقيقة في العبور الذي هو التجاوز من محل إلى آخر، فإطلاقه على ما يعتبر به مجازاً، لكونه سبباً في العبور من الجهل إلى العلم، لكنه صار حقيقة في عرف اللغة كما في «الجميل».

ومنها: الاستعارة في قوله: ﴿أَنْ أَخَذِي مِنَ الْبَالِ يُونَا﴾ حيث^(١) شبه ما تبنيه لتعسل فيه ببناء الإنسان بجامع الحفظ في كل، فاستعار لفظ بيت على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية.

ومنها: الجناس الناقص بين ﴿كُلِّ﴾ و﴿كُلِّ﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الشَّيْءِ﴾.

ومنها: الإضافة في قوله: ﴿سُبُلَ رَبِّكَ﴾ إشارة إلى كمال عنايته وعظيم إحسانه في تربيتها وإرشادها.

ومنها: الالتفات^(٢) من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا﴾ ولو جاء على الكلام الأول لقل من بطونك.

ومنها: مجاز الأول في قوله: ﴿شَرَابٌ﴾؛ أي: عسل يؤول إلى كونه مشروباً للناس.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿شَفَاءٌ﴾ إشعاراً بالتبويض، لأنه إنما يكون شفاء لبعض الأمراض كالأمراض البلغمية، ويجوز أن يكون للتعظيم كما في «البضاوي».

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ في مواضع عديدة اعتناءً بمقتضى السياق.

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾.

ومنها: الاستفهام التوبيخي التقريعي في قوله: ﴿أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

(٢) الجميل.

(١) روح البيان.

ومنها: تقديم الصلة على الفعل في قوله: ﴿أَفَيَا بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ﴾ إِمَّا^(١) للاهتمام، أو لإيهام التخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواصل.

ومنها: الطباق بين ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ و﴿يَكْفُرُونَ﴾ في قوله: ﴿أَفَيَا بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾.

ومنها: الإطناب في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وفي قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾، وقوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ﴾.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ فالآية تمثيل للصنم بالأبكم الذي لا ينتفع منه بشيء أصلاً مع القادر السميع البصير، فستان ما بين الرب والصنم.

ومنها: الطباق بين ﴿سِرًّا وَجَهْرًا﴾.

ومنها: الإتيان بضمير الجمع في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ نظراً إلى تعدد أفراد كل فريق، لأن مقتضى السياق أن يقال: هل يستويان بضمير التثنية.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿كَلَمَجٍ الْبَصَرِ﴾ قال الزجاج: ليس المراد أن الساعة تأتي في لمح البصر، أو في زمن أقرب منه، بل المراد بيان سرعة تأثير القدرة متى تعلقت الإرادة بشيء اهـ.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(١) الفتوحات.

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُّوْتِكُمْ سَكَاَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ يُوْتًا تَسَحَّفُوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَابِهَاْ وَأَوْبَارِهَاْ اَشْعَارُهَاْ اَتُنَا وَنَمْنَعَا اِلٰى حَبِيْن ۝۸۰﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَا خَلْقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَنًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ رِضْمَتُهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۸۱﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝۸۲﴾ يَعْرِفُوْنَ رِضْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَكَذَّبُوْهُمُ الْكَافِرُوْنَ ۝۸۳﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْمَلُوْنَ ۝۸۴﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝۸۵﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ فَآلَقُوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝۸۶﴾ وَآلَقُوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝۸۷﴾ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ رِذْمَتُهُمْ عَذَابًا قَوِيًّا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝۸۸﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا عَلَیْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیْدًا عَلٰى هٰؤُلَآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تَبِيْنًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَهُدٰى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝۸۹﴾ ﴿۝۹۰﴾ اِنَّ اللّٰهَ يٰمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَاِتَاٰى ذٰی الْقُرْبٰى وَبَنٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالنُّكْرِ وَالْبَغٰی يَعْظَمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُوْنَ ﴿۝۹۱﴾ وَآوَفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوْا الْاٰمِنَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۝۹۲﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْ نَقَضَتْ غَزٰلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَنَّا نُنْخِذُوكَ اٰمِنَكُمْ دَخَلًا يَّتَنَكَّمُ اَنْ تَكُوْنُ اُمَّةٌ هٰی اَرْبٰی مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَتْلُوْكُمْ اللّٰهُ يَوْمَ وَلَیَّتِيْنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْلِفُوْنَ ﴿۝۹۳﴾ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِیْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَنُتَبِّلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۝۹۴﴾ وَلَا نُنْخِذُوكَ اٰمِنَكُمْ دَخَلًا يَّتَنَكَّمُ فَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذَفُّوْا السَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۝۹۵﴾ وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۝۹۶﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۝۹۷﴾ مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۝۹۸﴾ .

المناسبة

قوله تعالى: ﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُّوْتِكُمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه

الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام^(١) الأدلة على توحيده.. . أردف ذلك بذكر ما أنعم به على عباده، فجعل لهم بيوتاً يَأْوُونَ إليها، وتكون سكناً لهم، وجعل لهم من جلود الأنعام بيوتاً يستخفون حملها في أسفارهم ويجعلونها خياماً في السفر والحضر، وجعل لهم في الجبال الحصون والمعازل، وجعل لهم الثياب التي تقيهم الحر، والدروع والجواشن من الحديد لتقي بعضهم أذى بعض في الحرب.

وقصارى هذا: أنه امتن على عباده فبدأ بما يخص المقيمين بقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾، ثم بما يخص المسافرين منهم ممن لهم قدرة على ضرب الخيام بقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾، ثم بمن لا قدرة لهم على ذلك ولا يأويهم إلا الظلال بقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾، ثم بما لا بد منه لكل أحد بقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ...﴾ إلخ، ثم بما لا غنى عنه في الحروب بقوله: ﴿وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بِالْأَسْكَمِ﴾.

وقال أبو حيان^(٢): مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما مَنَّ به عليهم من خلقهم، وما خلق لهم من مدارك العلم.. . ذكر هنا ما امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم من الأمور الخارجة عن دوابهم، من البيوت التي يسكنونها، من الحجر والمدر والأخشاب وغيرها.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(٣) حال هؤلاء المشركين، وأنهم عرفوا نعمة الله، ثم أنكروها.. . قفى على ذلك بوعيدهم، فذكر حالهم يوم القيامة، وأنهم يكونون أذلاء لا يؤذن لهم في الكلام لتبرئة أنفسهم، ولا يمهلون، بل يؤخذون إلى العذاب بلا تأخير، وإذا رأوا معبوداتهم من الأصنام والأوثان والملائكة والأدميين.. . قالوا: هؤلاء معبوداتنا، فكذبتهم تلك المعبودات، واستسلموا لربهم، وانقادوا له، وبطل ما كانوا يفترونه، ثم ذكر ذلك اليوم،

(١) المراغي.

(٣) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

وهوله وما منح نبيه من الشرف العظيم، وأنه أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما أشكل عليهم من مصالح دينهم ودنياهم، ويهديهم سواء السبيل، وفيه البشرى للمؤمنين بجنت النعيم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَا بَالِغٌ فِي الْوَعْدِ لِلْمُتَّقِينَ وَالْوَعِيدِ لِلْكَافِرِينَ، وعاد وكرر في الترغيب والترهيب إلى أقصى الغاية.. أردف ذلك ذكر هذه الأوامر التي جمعت فضائل الأخلاق والآداب، وضروب التكاليف التي رسمها الدين، وحث عليها، لما فيها من إصلاح حال النفوس، وصلاح حال الأمم والشعوب، ثم ضرب الأمثال لمن يحيد عنها وينفر من فعلها، ثم أبان أن أمر الهداية والإضلال بيده، وأنه قد قَدَّرَ بحسب استعداد النفوس للصالح والغواية، وأنه سيجازي يوم القيامة كل نفس بما كسبت: ﴿لَا تُظْلَمُ أَلْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَا حَذَرٌ مِنْ نَقْضِ الْعُهُودِ وَالْأَيْمَانِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.. حذر في هذه الآية من نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليها، وهي نقض عهد رسول الله ﷺ على الإيمان به واتباع شرائعه جرياً وراء خيرات الدنيا وزخارفها، وأبان لهم أَنَّ كل ذلك زائلٌ، وما عند الله باقٍ لا ينفد، ثم هو بعد يجزيهم الجزاء الأوفى.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه^(١) ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فسأله، فقرأ عليه: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ قال الأعرابي: نعم، ثم قرأ عليه: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ قال:

(١) لباب النقول.

نعم، ثم قرأ عليه كل ذلك يقول: نعم، حتى بلغ: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ رِزْقَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فولَّى الأعرابي فأنزل الله: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٢).

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن جرير عن بريدة قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال: كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف، فنزلت هذه الآية ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا...﴾ الآية.

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿جَعَلَ لَكُمْ﴾ أيها الناس ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ المعهودة التي تبنيونها من الحجر والمدر، وهو تبيين لذلك المَجْعُول المبهم في الجملة ﴿سَكَنًا﴾ فعل^(١) بمعنى مفعول، كالقبض والنقض بمعنى المقبوض والمنقوض؛ أي: موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم؛ أي: والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي جعل لكم أيها الناس من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر مسكناً تقيمون فيه، وأنتم في الحضر، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ﴾ سبحانه ﴿مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾ جمع نعم بالفتح، وهو مخصوص بالأنواع الأربعة التي هي الإبل والبقر والضأن والمعز ﴿بُيُوتًا﴾ آخر مغايرة لبيوتكم المعهودة، وهي الخيام والقباب والأخبية والفساطيط من الأنطاع والأدم.

واعلم^(٢): أَنَّ المساكن على قسمين:

أحدهما: ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر، وهي البيوت المتخذة من الحجارة والخشب ونحوهما.

والقسم الثاني: ما يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر، وهي الخيام

(٢) الخازن.

(١) روح البيان.

والفساطيط المتخذة من جلود الأنعام، وإليها الإشارة بقوله: ﴿تَسْتَخْفُونَهَا﴾؛ أي: تجدونها خفيفة، يخف عليكم نقضها وحملها ونقلها، ﴿يَوْمَ ظَلَعْنَكُمْ﴾؛ أي: وقت ترحلكم وسفركم، وقرأ الحرميان - نافع وابن كثير - وأبو عمرو^(١): ﴿ظعنكم﴾ بفتح العين، وباقي السبعة: بسكونها، وهما لغتان، وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو الشَّعْر والشَّعَر لمكان حرف الحلق.

﴿و﴾ تستخفونها ﴿يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾؛ أي: وقت نزولكم في الضرب والبناء؛ أي: وجعل لكم قباباً وفساطيط من جلود الأنعام وأشعارها وأصوافها وأوبارها، تستخفون حملها يوم ترحالكم من دوركم وبلادكم، وحين إقامتكم بها، وذلك^(٢) أن بعض الناس كالسودان يتخذون خيامهم من الجلود، اهـ شيخنا. وفي «البيضاوي»: ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعر، فإنها من حيث إنها نابتة على جلودها، يصدق عليها أنها من جلودها اهـ.

﴿و﴾ جعل لكم ﴿مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ جمع صوف ووبر وشعر، والكنايات راجعة إلى الأنعام، وإنما^(٣) ذكر الأصواف والأوبار والأشعار، ولم يذكر القطن والكتان، لأنهما لم يكونا ببلاد العرب اهـ «كرخي»؛ أي: وجعل سبحانه لكم من أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز ﴿أَثَاثًا﴾؛ أي: ما يتمتع به في البيت خاصة من الفرش والبسط والغطاء والوطاء، ﴿وَمَتْنَعًا﴾؛ أي: جميع ما تتمتعون به في البيت وخارجه من الفرش والأكسية واللباس والحبال والدلاء والإناء، فعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص، وقيل^(٤): إن الأثاث ما يكتسي به الإنسان، ويستعمله من الغطاء والوطاء، والمتاع ما يفرش في المنازل ويتزين به، وفي «السمين»: وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحد، وجمع بينهما لاختلاف لفظيهما اهـ. ومعنى ﴿إِلَّا حِينَ﴾؛ أي: إلى أن تقضوا أوطاركم منه، أو إلى أن يئلى ويفنى، أو إلى الموت أو إلى القيامة.

(٣) الفتوحات.

(١) البحر المحيط.

(٤) الشوكاني.

(٢) الفتوحات.

ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيامٌ أو أبنية يستظل بها، لفقر أو لعارض آخر، فيحتاج إلى أن يستظل بشجر أو جبال مثلاً.. نبّه سبحانه على ذلك فقال: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ﴾ سبحانه ﴿مِمَّا خَلَقَ﴾؛ أي: من غير صنع من جهتكم ﴿ظِلَالًا﴾، أي: تستظلون به من شدة الحر، كالغمام والجبال والأشجار وغيرها، امتنّ سبحانه بذلك لما أن تلك الديار غالبية الحرارة، ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوي إليه في نزوله، وإلى ما يدفع به عن نفسه آفات الحر والبرد.. نبّه سبحانه على ذلك فقال: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾؛ أي: أماكن تستكنون وتستترون فيها من الحر والبرد والمطر، من الكهوف والغيران والسروب، جمع كِنٌ، وهو ما يستكن به من المطر ونحوه، فقد جعلها الله سبحانه عُذَّةً للخلق يأوون إليها، ويتحصنون بها، ويعتزلون عن الخلق فيها، قال عطاء^(١): إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم، ألا ترى أنه تعالى قال: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ وما جعل من السهول أعظم منه، ولكنهم كانوا أصحاب جبال، ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَايِلَ﴾، جمع سربال، وهو كل ما يلبس؛ أي: وجعل لك ثياباً من القطن والكتان والصوف وغيرها، ﴿تَقِيَكُمْ الْحَرَّ﴾ في الصيف، والبرد في الشتاء؛ أي: تدفع عنكم ضرر الحر والبرد، وخص الحر بالذكر اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر، لعلمه منه لأن ما يقي من الحر.. يقي من البرد، أو لأن الوقاية منه كانت أهم عندهم من الوقاية من البرد، لغلبة الحر في بلادهم، أو لتقدمه في قوله تعالى: ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾. ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَايِلَ﴾؛ أي: دروعاً وجواشن من حديد ﴿تَقِيَكُمْ بِأَسْكُمُ﴾؛ أي: تدفع عنكم ضرر السلاح في الحروب الواقعة بينكم؛ أي: تقيكم وتحفظكم من بأس السلاح وأذاه حين الحرب، وحين يتقدم القرن إلى قرنه للمصاولة والطعن والضرب، والرمي بالنبال؛ أي: تدفع البأس الذي يصل من بعضكم إلى بعض في الحرب، والبأس^(٢) الشدة في الحرب والقتل والجراحة كما في «التيبان»، وأوّل من عمل الدرع داود - عليه السلام - فإن الله تعالى ألان له الحديد كالشمع كما

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

قال: ﴿وَالنَّاسُ لَهُ الْخَدِيدُ﴾ وصحب لقمان داود شهوراً، وكان يسرد الدرع فلم يسأله عنها، فلما أتمها لبسها، وقال: نعم لبس الحرب أنت.

﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: إتماماً مثل إتمامنا عليكم هذه النعم التي تقدمت ﴿يُسِّرْ﴾ سبحانه وتعالى ﴿نِعْمَتُهُ﴾ الظاهرة والباطنة ﴿عَلَيْكُمْ﴾ يا معشر قريش ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ تتفكرون فيها وتنظرون إليها، و﴿تُسَلِّمُونَ﴾؛ أي: تستسلمون لأوامرنا، وتنقادون لرسولنا فيما يأمركم به وينهاكم عنه؛ أي: أتمها عليكم، وأعطاهم لكم تامة، إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، والأنفسية والآفاقية، فتعرفوا حق منعمها فتؤمنوا به وحده، وتذروا ما كنتم به تشركون، وتنقادوا لأمره.

والمعنى: أي كما^(١) خلق هذه الأشياء لكم، وأنعم بها عليكم، يتم نعمة الدنيا والدين عليكم، ويجعلكم ملوكاً وأمراء فيما تفتحون من البلاد والأصقاع، ويجعل رائدكم فيما تعملون وجه الله، وإصلاح الأمم والشعوب كما قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

﴿لَعَلَّكُمْ تَسَلِّمُونَ﴾؛ أي: توقعاً للنظر فيما أسبغ عليكم من النعم، فتعرفون حق المنعم بها، فتؤمنون به وحده، وتذرون ما أنتم به مشركون، فتسلمون من عذابه، فإن العاقل إذا أسدي إليه المعروف.. شكر من أنعم به عليه.

وقرأ ابن عباس^(٢): ﴿تَتِمُّ﴾ بقاء مفتوحة ﴿نِعْمَتُهُ﴾ بالرفع، أسند التمام إليها اتساعاً، وعنه ﴿نِعْمَتُهُ﴾ جمعاً، وقرأ ﴿لَعَلَّكُمْ تَسَلِّمُونَ﴾ بفتح التاء واللام، من السلامة والخلاص، فكانه تعليل لوقاية السرايل من أذى الحرب، أو تسلمون من الشرك وأما ﴿تَسَلِّمُونَ﴾ في قراءة الجمهور فمعناه: تؤمنون، أو تنقادون إلى النظر في نعم الله تعالى المفضي إلى الإيمان والانقياد.

وبعد أن عدد ما أنعم به عليهم من النعم.. ذكر ما يتبع معهم إذا هم أصرُّوا على عنادهم واستكبارهم، ولم تنفعهم الذكرى فقال: ﴿إِن تَوَلَّوْا﴾، فعل

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

ماض أو مضارع حذفت منه إحدى التائين، وفي صيغة^(١) التفعّل إشارة إلى أن الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على الله، والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلف ومعالجة؛ أي: فإن أعرضوا عن الإسلام، ولم يقبلوا منك ما جئتهم به من التوحيد، واستمروا على تكذيبك ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾؛ أي: فلا قصور من جهتك لأن وظيفتك هي البلاغ ﴿الْمُسِينُ﴾؛ أي: الموضح أو الواضح، وقد فعلته بما لا مزيد عليه، وليس عليك غير ذلك.

والمعنى: أي فإن^(٢) استمروا على إعراضهم ولم يقبلوا ما أُلقي إليهم من البينات.. فلا يضيرك ذلك، ولا تبغ نفسك عليهم أذى وحسرة، فإنك قد أدت رسالتك كاملة غير منقوصة، وما هي إلا البلاغ الموضح لمقاصد الدين، وبيان أسرارهِ وحكمهِ، وقد فعلته بما لا مزيد عليه، وجملة القول: إنهم إن أعرضوا وتولوا.. فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم، فإنما عليك البلاغ فحسب، وصرف الخطاب إلى رسول الله ﷺ تسليّة له، ثم بين أن سبب هذا التولي والإعراض لم يكن الجهل بهذه النعم، بل كان العتو والاستكبار والإنكار لها، فقال: ﴿يَعْرِفُونَ﴾؛ أي: يعرف بعض المشركين ﴿فِعْمَةَ اللَّهِ﴾ المعدودة في هذه السورة، ويعترفون ويقرون بأن هذه النعم كلها من الله تعالى ﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ بأفعالهم، حيث يعبدون غير منعمها، أو بقولهم إنها بشفاعَة آلهتنا، أو بسبب كذا، والمعنى^(٣): ثم استبعاد الإنكار بعد حصول المعرفة.

أي: إنهم يعرفون أنّ هذه النعم كلها من الله تعالى، ثم هم ينكرونها بأفعالهم، إذ لم يخصصوا المنعم بها بالعبادة والشكر، بل شكروا غيره معه، إذ قالوا: إن هذه النعم إنما حصلت بشفاعَة هذه الأصنام، ﴿وَأَكْذَبُوا الْكَيْفُونَ﴾؛ أي: المنكرون بقلوبهم، غير المعترفين بما ذكر من النعم، أو الكافرون بالله، وأقلهم الجاهلون، وعبر^(٤) هنا بالأكثر عن الكل، أو أراد بالأكثر العقلاء دون

(٣) روح البيان.

(٤) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

الأطفال ونحوهم، أو أراد كفر الجحود، ولم يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهل، وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول ﷺ، مع اعترافهم بالله وعدم الجحد لربوبيته، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَفِئْتَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١).

والمعنى: أي إن^(١) أكثرهم جاحدٌ معاند يعلم صدق الرسول ولا يؤمن به، عتواً واستكباراً، وقليل منهم كان يجهل صدقه، ولم يظهر له كونه نبياً حقاً من عند الله، لأنه لم ينظر في الأدلة النظر الصحيح، الذي يؤدي إلى الغاية، أو لم يعرف الحق لنقص في العقل، فهو لا يسلك سبيله، أو لم يصل إلى حد التكليف، فلا تقوم عليه حجة.

ولما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على الكافرين وإنكارهم لها، وذكر أن أكثرهم كافرون.. أتبعه بذكر الوعيد لهم في الآخرة فقال: ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ﴾؛ أي: نحیی ونخرج من القبور، ويرجع إلى معنى نجیء ونأتي كما سيأتي، وهو يوم القيامة؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين قصة يوم نحشر ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾؛ أي: قصة يوم نأتي من كل أمة من الأمم بشهيد ورسول، يشهد لهم بالإيمان لمن آمن منهم، ويشهد عليهم بالكفر والمعاصي على من كفر، ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذُنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منهم من الاعتذار، وفي كثرة الكلام، ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمته تعالى، إذ لا عذر لهم، و﴿ثم﴾ هنا^(٢) للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المنبئ عن الإقنات الكلي، وهو عندما يقال لهم: ﴿أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ﴾ أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء - عليهم السلام - فهي للتراخي الرتبي، والعذر في الأصل تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه، بأن يقول: لم أفعل، أو فعلت لأجل كذا، أو فعلت ولا أعود، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾؛ أي: ولا الكفار يسترضون فيه؛ أي: لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة والطاعة؛ أي: لا يطلب منهم العتبي؛ أي: الرجوع إلى طاعة الله تعالى؛ أي: لا يقال لهم أرضوا

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

ربكم، ولا يطلب منهم ما يوجب العتبي، وهي الرضا، وذلك^(١) لأن الرضا إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، والآخرة دار الجزاء لا دار العمل والتكليف، والدنيا مزرعة الآخرة، فكل بذر فسد في الأرض، وبطل استعداده لقبول التربة، ولم يتم أمر نباته إذا حصد وحصل في البيدر، لا يفيد أسباب التربة، لتغيير أحواله، فالأرواح بذور في أرض الأشباح، ومربيها ومنبتها وثمرها أعمال الشريعة بشرط الإيمان، ومفسدها ومبطلها ومغيرها عن أحوالها الكفر وأعمال الطبيعة، والموت حصاها، والقيامة بيدرها.

وحاصل المعنى: أي وخوف أيها الرسول هؤلاء المشركين، يوم نبعث من كل أمة شاهداً عليها بما أجابت داعي الله، وهو رسولها الذي أرسل إليها، إما بالإيمان وطاعة الله، وإما بالكفر والعصيان.

﴿ثُمَّ لَا يُؤَذِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي: ثم لا يسمع كلام الكافرين بعد شهادة أنبيائهم، ولا يلتفت إليه، إذ في تلك الشهادة ما يكفي للفصل في أمرهم والقضاء عليهم، والله عليم بما كانوا يفعلون، ولكن في تلك الشهادة تأنيبٌ لهم، وتوبيخ على ما اجترحوا من الفسوق والعصيان والكفر بربهم الذي أنعم عليهم، ونحو الآية قوله: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٣٥) وَلَا يُؤَذِّنُ لَهُمْ فَيَعْنِدُونَ ﴿٣٦﴾.

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾؛ أي: ولا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم؛ أي: غضبه بالتوبة وصالح العمل، فالآخرة دار جزاء لا دار عمل، والرجوع إلى الدنيا ما لا يكون بحال.

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالكفر ﴿أَلْعَذَابُ﴾؛ أي: العذاب الذي يستوجبونه بظلمهم، وهو عذاب جهنم بعد شهادة الشهداء عليهم. . صاحبوا وطلبوا من مالك الخازن تخفيف العذاب، ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ ذلك العذاب بعد الدخول ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾؛ أي: لا يمهلون قبله ليستريحوا، فعذابهم يكون دائماً لأن التوبة هناك غير موجودة.

(١) روح البيان.

أي: وإذا عاين هؤلاء الذين كذبوا وجحدوا نبوة الأنبياء - وهم من كانوا على نهج قومك من المشركين - عذاب الله . . فلا ينجيهم منه شيء، إذ لا يؤذن لهم بالاعتذار فيعتذرون، فيخفف عنهم بهذا العذر الذي يدعون، ولا يرجؤون بالعقاب، لأن وقت التوبة والإنابة قد فات، وإنما ذلك وقت الجزاء على الأعمال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾ (٨).

ونحو الآية قوله: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنِهَا مَصْرِفًا ۖ﴾ (٥٣) وقوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَايِمٍ يَعْبُرُ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۖ﴾ (٧١) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۖ﴾ (٧٢) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۖ﴾ (٧٣) الثبور: الهلاك.

ثم أخبر سبحانه عن إلقاء المشركين تبعة أعمالهم على معبوداتهم فقال: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾؛ أي: إذا أبصروا يوم القيامة ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾؛ أي: الأصنام التي يسمونها شركاء الله تعالى، وأوثانهم التي عبدوها . . ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال المشركون يا ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾ الأصنام ﴿شُرَكَائُنَا﴾؛ أي: آلهتنا التي جعلناها شركاء لك في الدنيا ﴿الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا﴾ هم ونعبدهم ﴿مِنْ دُونِكَ﴾؛ أي: متجاوزين عبادتك؛ أي: هؤلاء الذين كنا نقول: إنهم شركاء الله في المعبودية، وهذا^(١) اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلك، والتماس بتوزيع العذاب بينهم.

أي: وإذا رأى هؤلاء المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دونه من الأوثان والآلهة التي عبدوها . . قالوا: هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك، والذين كنا ندعوهم آلهة من دونك، وربما يكونون قد قالوا هذه المقالة طمعاً في توزيع العذاب بينهم، أو إحالة الذنب عليهم، تعلقاً بذلك واسترواحاً، مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لا محالة، ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه.

(١) روح البيان.

ثم ذكر تبرء آلهتهم منهم، وهم أحوج ما يكونون إلى نصرتهم، لو كانوا ينصرون ﴿قَالُوا﴾ أي: شركاؤهم ﴿إِنِّيئُمْ﴾؛ أي: إلى المشركين ﴿أَقُولُ﴾ والجواب، يقال: ألقيت إلى فلان كذا؛ أي: قلت؛ أي: أنطقهم الله تعالى فأجابوهم بالتكذيب، وقالوا لهم: ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها المشركون ﴿لَكَذِبُونَ﴾ في إدعائكم أننا شركاء لله، إذ ما أمرناكم بعبادتنا، وكنا مشغولين بتسبيح الله وطاعته، فارغين عنكم وعن أحوالكم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْجُدُ بِحُجَّتِهِمْ﴾.

أي: فبادر^(١) شركاؤهم بالجواب إلى المشركين بقولهم: إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة، وإنكم عبدتمونا حقيقة، بل إنما عبدتم أهواءكم.

والمعنى: أنه تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام حتى تقول هذا القول، والمقصود^(٢) من إعادتها وبعثها أن تكذب الكفار، ويراهما الكفار، وهي في غاية الذلة والحقارة فيزدادون بذلك غمًا وحسرة.

ونحو الآية قوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ وقوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾.

﴿قَالُوا﴾ أي: المشركون ﴿إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ﴾؛ أي: الاستسلام والانقياد لحكمه بعد الاستكبار عنه في الدنيا؛ أي: أسرع^(٣) المشركون إلى الله يومئذ؛ أي يوم إذ تخاصموا مع آلهتهم، وهو يوم القيمة؛ أي: أسرعوا إلى الله بالانقياد والاستسلام لحكمه، فأقروا بالبراءة عن الشركاء، وبربوبية الله، بعد أن كانوا في الدنيا متكبرين عنه، لما عجزوا عن الجواب، لكن الانقياد في هذا اليوم لا ينفعهم، لانقطاع التكليف.

وروى يعقوب عن أبي عمرو: ﴿السلم﴾ بسكون اللام، وقرأ مجاهد: بضم

(٣) المراح.

(١) المراح.

(٢) الخازن.

السين واللام. فإن قلت: كيف^(١) أثبت للأصنام نطقاً هنا، ونفاه عنها في قوله: ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾؟

فالجواب: أن المثبت لهم هنا النطق بتكذيب المشركين في دعوى عبادتهم لها، والمنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم، ودفع العذاب عنهم، فلا تنافي اهـ «كرخي».

﴿وَضَلَّ﴾؛ أي: ضاع وبطل وذهب وزال ﴿عَنَّهُمْ﴾؛ أي: عن المشركين ﴿مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾؛ أي: افتراؤهم من أن الله شركاء، وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم، وذلك حين كذبوهم وتبرؤوا منهم، أو ذهب^(٢) وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه افتراءً على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا شفيع، ولا ولي مما كانوا يزعمونه في الدنيا، كما قال تعالى حكايةً عنهم: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾.

وبعد أن ذكر عذاب المضادين.. بين عذاب الضالين المضلين فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في أنفسهم ﴿وَصَدُّوا﴾؛ أي: منعوا غيرهم ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: عن طريق الحق، وهي طريق الإسلام والإيمان بأن منعوهم من سلوكها، وحملوهم على الكفر ﴿وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا﴾ بحيات^(٣) وعقارب وجوع وعطش وزمهرير وغير ذلك ﴿فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ بالنار، فيخرجون من النار إلى الزمهرير، فيبادرون من شدة البرد إلى النار.

أي^(٤): زادهم الله عذاباً لأجل الإضلال لغيرهم، فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم، وقيل: زدنا القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم؛ أي: أشد منه، وقيل: إن هذه الزيادة هي إخراجهم من النار إلى الزمهرير، وقيل غير ذلك، ﴿يَبَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾؛ أي: بسبب إفسادهم بذلك الصد.

والمعنى: أي^(٥) الذين جحدوا نبوتك، وكذبوك فيما جثتهم به من عند

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

(١) الفتوحات.

(٢) المراغي.

(٣) المراح.

ريك، وصدوا عن الإيمان بالله ورسوله من أراده.. زدناهم عذاباً فوق عذابهم الذي يستحقونه بكفرهم، بسبب استمرارهم على الإفساد بالصد عن سبيل الله.

وخلاصة ذلك: أنهم يعذبون عذابين، عذاباً على الكفر، وعذاباً على الإضلال وصد الناس عن اتباع الحق، وفي الآية دليلٌ على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم فيها.

ثم خاطب سبحانه عبده ورسوله محمداً ﷺ فقال: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قصة يوم نبعث ونحشر ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾؛ أي: نبياً يشهد ﴿عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: من^(١) جنسهم، إتماماً للحجة وقطعاً للمعذرة، لأنه كان يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم، ولوط - عليه السلام - لما تأهل فيهم وسكن فيما بينهم.. كان منهم، وفي قوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ إشعارٌ بأن شهادة أنبيائهم على الأمم تكون بمحضرٍ منهم، وهذا تكرير لما سبق لزيادة التهديد اهـ «أبو السعود»، وعبرة «الخطيب»: ثم كرر سبحانه وتعالى التحذير من ذلك اليوم على وجهٍ يزيد على ما أفهمته الآية السابقة، وهو أن الشهادة تقع على الأمم لا لهم، وتكون بحضرتهم، فقال: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ إلخ اهـ، وقيل معنى: ﴿شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: أعضاؤهم^(٢) فالله تعالى ينطق عشرةً من أعضاء الإنسان حتى إنها تشهد عليه، وهي العينان والأذنان والرجلان واليدان والجلد واللسان.

وقوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ معطوفٌ على ﴿نَبْعَثُ﴾: أي: واذكر يوم جئنا بك يا محمد، وهو يوم القيامة؛ أي: يوم نأتي بك حالة كونك ﴿شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾؛ أي: على قومك وأمتك، بما أجابوك وبما عملوا فيما أرسلناك به إليهم، وعبر بالماضي إشارةً إلى تحقق وقوعه، وتم الكلام هنا، ثم استأنف بقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿الْكِتَابَ﴾ الكامل في الكتابية، الحقيق بأن يخص به اسم الجنس، وهو القرآن الكريم؛ أي: نزلناه عليك في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع، كما يفيد صيغة التفعيل، حالة كونه: ﴿بَيِّنَاتٍ﴾؛ أي: بياناً بليغاً،

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

فالتبيان^(١) أخص من مطلق البيان، على القاعدة: أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى غالباً، ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ يتعلق^(٢) بأمور الدين، ومن ذلك أحوال الأمم مع أنبيائهم، أو لكل^(٣) شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، إما بتبيينه في نفس الكتاب، أو بإحالاته على السنة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَيْنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ أو بإحالاته على الإجماع كما قال: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية، أو على القياس كما قال: ﴿فَاعْتَرِضُوا يَكْفُلُوا الْأَبْصَرِ﴾، والاعتبار بالنظر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس، فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنها، وكلها مذكورة في القرآن بقوله: ﴿تَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ فاندفع ما قيل كيف قال الله سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ونحن نجد كثيراً من أحكام الشريعة لم يعلم بالقرآن نصاً، كعدد ركعات الصلاة، ومدة المسح، والحيض، ومقدار حد الشرب، ونصاب السرقة وغير ذلك، ومن ثم اختلفت الأئمة في كثير من الأحكام. اهـ «كرخي».

﴿و﴾ حالة كونه ﴿هدى﴾ للعباد؛ أي: هادياً لهم من طريق الضلال إلى طريق الرشاد، ﴿و﴾ حالة كونه ﴿رحمة﴾ للعالمين إنسهم وجنهم، فإنَّ حرمان الكفرة من مغنم آثار الكتاب من تفریطهم، لا من جهة الكتاب، ﴿وبُشْرَى﴾؛ أي: بشارةً بالجنة ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ خاصة، لأنهم المنتفعون بذلك، فهو متعلق بالبشرى، وهو متعلق من حيث المعنى بهدى ورحمة أيضاً.

والمعنى^(٤): أي ونزلنا عليك أيها الرسول هذا القرآن تبياناً لكل ما بالناس إليه حاجة، من معرفة الحلال والحرام، والثواب والعقاب، والهدى من الضلالة، ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهيه، فأحل حلاله وحرّم حرامه، وبشرى لمن أطاع الله وأتاب إليه بجزيل الثواب في الآخرة وعظيم الكرامة.

(١) الفتوحات.

(٢) المراعي.

(٣) الفتوحات.

(٤) روح البيان.

وجه^(١) ارتباط هذا بما قبله بيان أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك يوم القيامة عن ذلك، كما قال: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١)، وقال: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْكَ مَعَادٌ﴾؛ أي: إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادُّك إليه وسائلك عن أداء ما فرض، وتبيان^(٢) القرآن لأمر الدين إما مباشرة، وإما ببيان الرسول، وقد أمرنا سبحانه باتباع هذا البيان في قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ الآية، وقوله: ﴿لِئَلَّيْنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، ولقوله ﷺ: «إني أوتيت القرآن ومثله معه»، وإما ببيان الصحابة والعلماء المجتهدين له، وقد قال النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وقد كان قال الرسول ﷺ، فاجتهد الأئمة، ووظنوا طرق البحث في أمور الدين لمن بعدهم، واستنبطوا من الكتاب والسنة مذاهب وآراء في العبادات ومعاملات الناس بعضهم مع بعض، ودونوا تشريعاً ينهل منه المسلمون في كل جيل، ويرجع إليه القضاة ليحكموا بين الناس بالعدل، وكان أجلّ تشريع أخرج للناس كما اعترف بذلك أرباب الديانات الأخرى، وكذلك من لم يتلدين منهم بلدين.

ثم لما ذكر سبحانه أن في القرآن تبيان كل شيء.. ذكر عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿يَأْمُرُكُمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْكَرِيمِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ ﴿بِالْعَدْلِ﴾؛ أي: بالإنصاف، وهو قبول الحق والعمل به، ولا إنصاف أعظم وأجمل من الاعتراف بمن أنعم علينا بنعمه، والشكر له على إفضاله، وحمده وهو أهل للحمد، ومنع ذلك عمن ليس له بأهل، فالأوثان والأصنام لا تستحق شيئاً منه، فمن الجهل عبادتها وحمدها، وهي لا تنعم فتشكر، ولا تنفع فتعبد، ومن ثم وجب أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده.

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: صف لي العدل، فقلت: يخـ سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أباً، ولكبيرهم ابناً، وللمثل منهم أخاً، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، وعلى قدر أجسامهم، ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتكون من العادين.

﴿و﴾ يأمركم بـ ﴿الإحسان﴾ إلى من أساء إليكم، وأعلى مراتب الإحسان الإحسان إلى المسيء، وقد أمر به النبي ﷺ، وروي عن الشعبي أنه قال: قال عيسى ابن مريم - عليه السلام -: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، وقد صح من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «الإحسان أن تبعد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وفي «الشوكاني»: وقد اختلف^(١) أهل العلم في تفسير العدل والإحسان، فقليل العدل لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض، وقيل: العدل الفرض والإحسان النافلة، وقيل: العدل استواء العلانية والسريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وقيل: العدل الإنصاف والإحسان التفضل، والأول تفسير العدل بالمعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة، ليست بمائلة إلى جانب الإفراط، وهو الغلو المذموم في الدين، ولا إلى جانب التفريط، وهو الإخلال بشيء مما هو من الدين، وأما الإحسان فمعناه اللغوي يرشد إلى أنه التفضل بما لم يجب، كصدقة التطوع، ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله تعالى في العبادات وغيرها وقد صح عن النبي ﷺ أنه فسّر الإحسان بأن يعبد الله العبد حتى كأنه يراه، كما مر آنفاً من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا هو معنى الإحسان شرعاً انتهى.

(١) الشوكاني.

﴿وَاتَّيَّ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ والقربى مصدر بمعنى القرابة؛ أي: صاحب القرابة لكم؛ أي: ويأمركم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المنزل عليك بإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه من المال والدعاء بالخير، وهو داخل في الإحسان، وإنما أفرد بالذكر اهتماماً بشأنه، وإظهاراً لجلالة صلة الرحم، وتنبيهاً على فضيلتها، كقوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾، وفي الآية إرشاد إلى صلة الأقارب والأرحام، وترغيب في التصديق عليهم، والرحم^(١) عام في كل رحم محرماً كان أو غير محررم، وارثاً كان أو غير وارث، من أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات وغير ذلك، وقطع الرحم حرام موجب لسخط الله، وانقطاع ملائكة الرحمة عن بيت القاطع، والصلة واجبة باعثة على كثرة الرزق وزيادة العمر، سريعة التأثير، ومعناها التفقد بالزيادة والإهداء والإعانة بالقول والفعل، وعدم النسيان، وأقله التسليم وإرسال السلام أو المكتوب، ولا توقيت فيها في الشرع، بل العبرة بالعرف والعادة.

﴿وَيَنْهَى﴾ كم سبحانه وتعالى ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾؛ أي: عن الذنوب المفرطة في القبح، قولاً أو فعلاً، كالكذب والبهتان، والاستهانة بالشرعية، والزنى واللواط ونحوها، وقيل: الفحشاء هي الغلو في الميل إلى القوة الشهوانية، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والطمع في مال الناس، ﴿و﴾ عن ﴿المنكر﴾؛ أي: وعما تنكره النفوس الزاكية والعقول الكاملة السليمة، ولا ترتضيه من المساوئ الناشئة من الغضب، كالضرب والقتل والتطاول على الناس، وفي «التأويلات»: المنكر كل ما ينكر به عليك، من إضلال أهل الحق وإغوائهم، وإحداث البدع وإثارة الفتن، كما في أهالي هذا الزمان خصوصاً أصحاب الملاهي، ﴿و﴾ عن ﴿البغي﴾ والظلم والاستيلاء على الناس، والتعدي على حقوقهم، والتطاول عليهم بلا سبب، وتجسس عيوبهم، وغيبتهم، والطعن عليهم، والتجاوز من الحق إلى الباطل ونحو ذلك.

(١) روح البيان.

وخلاصة ما سلف^(١): أن الله سبحانه يأمر بالعدل، وهو أداء القدر الواجب من الخير، والإحسان وهو الزيادة في الطاعة، والتعظيم لأمر الله، والشفقة على خلقه، ومن أشرف ذلك صلة الرحم، وينهى عن التغالي في تحصيل اللذات الشهوانية التي يأبأها الشرع والعقل، وعن الإفراط في اتباع دواعي الغضب، بإيصال الشر إلى الناس وإيذائهم، وتوجيه البلاء إليهم، وعن التكبر على الناس، والترفع عليهم، وتصغير الخد لهم.

﴿يُعْظَمُ﴾ الله سبحانه وتعالى، يذكركم بما ذكره في هذه الآية من الأوامر الثلاثة والنواهي الثلاثة، فإنها كافية في باب الوعظ والتذكير، ﴿لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾؛ أي: لإرادة أن تتعظوا، فتأتمروا بالأوامر، وتنتهوا عن المناهي، فتعملوا بما فيه رضاه سبحانه وتعالى، وما فيه صلاحكم في دنياكم وآخرتكم.

وقد أمر^(٢) الله سبحانه في هذه بثلاثة أشياء، ونهى عن ثلاثة أشياء، وجمع في هذه الأشياء الستة علم الأولين والآخرين، وجميع الخصال المحمودة والمذمومة، ولذلك قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هي أجمع آية في القرآن للخير والشر، ولذا يقرؤها كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبة، لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي، كما في «المدارك»، وقال السيوطي في «كتاب الوسائل إلى معرفة الأوائل»: أول من قرأ في آخر الخطبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ إلخ عمر بن عبد العزيز، ولزمها الخطباء إلى عصرنا هذا، وكان النبي ﷺ يقرأ: يقرأ في آخر الخطبة، وكان عمر بن الخطاب يقرأ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ١ إلى قوله: ﴿مَا أَهْضَمْتَ﴾، وكان عثمان بن عفان يقرأ آخر سورة النساء ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ الآية، وكان علي بن أبي طالب يقرأ: الكافرون والإخلاص، ذكر ذلك ابن الصلاح، وأول من قرأ في الخطبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الآية المهدي العباسي، وعليه العمل في هذا الزمان؛ أي: في الخطب المطولة.

وبعد أن ذكر المأمورات والمنهيات بطريق الإجمال في الآية الأولى.. ذكر

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

بعضها على سبيل التخصيص فقال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾؛ أي: استمروا^(١) على الإيفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، وعهد الله هو البيعة لرسول الله ﷺ على الإسلام، فإنها مبايعة لله تعالى لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ والمبايعة من جهة الرسول هو الوعد بالثواب، ومن جهة الآخر التزام طاعته، وسميت المعاهدة مبايعة تشبيهاً بالمعوضة المالية، ثم هو عام لكل عهد يلتزمه الإنسان باختياره، لأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم، ﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾؛ أي: إذا عاقدتم بيعة الله وعهده مع الرسول ﷺ، وواثقتموه باليمين، والعهد: العقد والميثاق، ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْتَانَ﴾؛ أي: ولا تحنثوا الأيمان التي تحلفون بها عند المعاهدة؛ أي: لا تحنثوا في الحلف ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾؛ أي: بعد توثيقها وتشديدها وتغليظها بذكر اسمه تعالى، كما في «بحر العلوم»، وهذا القيد لموافقة الواقع، حيث كانوا يؤكدون أيمانهم في المعاهدة بما ذكر حينئذٍ، فلا مفهوم له، فلا يختص النهي عن النقض بحالة التوكيد، بل نقض اليمين منهى عنه مطلقاً اهـ «أبو السعود»، أو يراد بالتوكيد القصد، ويكون احترازاً عن لغو اليمين، وهي الصادرة من غير قصد للحلف، وقال القرطبي: وإنما قال بعد توكيدها فرقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اهـ.

﴿وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾؛ أي: والحال أنكم قد جعلتم الله سبحانه وتعالى شاهداً ورقيباً عليكم، لأن^(٢) الكفيل مراعٍ لحال المكفول به مهيم عليه، فإن^(٣) حلف بالله فقد جعل الله كفيلاً بالوفاء بسبب ذلك الحلف؛ أي: لا تنقضوا الأيمان وقد قلتم الله شاهداً علينا بالوفاء، ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ من النقض والوفاء، فيجازيكم على ذلك، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وفي هذا ترغيب وترهيب، والمعنى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾؛ أي: وأوفوا^(٤) بميثاق الله إذا واثقتموه، وعقده إذا عاقدتموه، فأوجبتم به على أنفسكم حقاً لمن عاقدتموه وواثقتموه عليه، ويدخل في ذلك كل

(٣) المراح.

(١) روح البيان.

(٤) المراغي.

(٢) النسفي.

عهد يلتزمه الإنسان باختياره، والوعد من العهد، ومن ثم قال ميمون بن مهران:
من عاهدته وفَّ بعهده مسلماً كان أو كافراً، فإنما العهد لله تعالى.

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْتَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾؛ أي: ولا تخالفوا ما عاقدتم فيه الأيمان، وشددتم فيه على أنفسكم، فتحثوا فيه وتكذبوا، وتنقضوه بعد إبرامه، وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه راعياً يرعى الموفي منكم بالعهد، والناقض له بالجزاء عليه، ثم وعد وأوعد فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ﴾ في العهود التي تعاقدون الله الوفاء بها، والأيمان التي تؤكدونها على أنفسكم، أثبثون فيها، أم تنقضونها، وهو محصر ذلك كله عليكم، وسائلكم عنه، وعما عملتم فيه، فاحذروا أن تلقوه وقد خالفتم أمره ونهيه، فتستوجبوا منه ما لا قبل لكم به من أليم عقابه.

أخرج ابن جرير عن مزينة بن جابر^(١): أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ، كان من أسلم يبايع على الإسلام، فقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْتَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾، فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه، وكثرة المشركين، أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام، وإن كان في المسلمين قلة وفي المشركين كثرة.

ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض مع ضرب المثل فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ أيها المؤمنون في نقض العهد ﴿كَالْآتِي﴾؛ أي: كالمرأة التي ﴿نَقَضَتْ﴾؛ أي: حلت وفكت، والنقض في البناء والحبل وغيره ضد الإبرام، كما في «القاموس» ﴿غَزَلَهَا﴾؛ أي: مغزولها؛ أي: ما غزلته وقتلته من صوف وقطن وغيرهما، ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ متعلق بنقض؛ أي: حلته وفكته من بعد إبرام ذلك الغزل وإحكامه، فجعلته ﴿أَنْكَثًا﴾ حال من غزلها، جمع نكث بمعنى منكوث، كحمل وأحمال؛ أي: منكوثاً، وهو كل ما ينكث فتلته؛ أي: يحل غزلاً كان أو حبلاً، والمعنى جعلته طاقات نكثت فتلها؛ أي: ولا تكونوا أيها المؤمنون في نقضكم أيمانكم

(١) المراغي.

بعد توكيدها وإعطائكم ريبكم العهود والمواثيق كمن تنقض غزلها بعد إبرامه، وتنفسه بعد أن جعلته طاقات، حماقة منها وجهلاً.

قال السُّدِّي: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت غزلاً.. . نقضته بعد إبرامه، وقال الكلبي ومقاتل: هي ربطة^(١) - بفتح الراء والطاء المهملتين بينهما تحتية ساكنة - بنت عمرو بن سعد القرشية المكية، وكانت خرقاء حمقاء بها وسوسة، وكانت قد اتخذت مغزلاً قدر ذراع، وسنارة مثل الأصبع، وهي بكسر السين الحديدية في رأس المغزل، وفلكة عظيمة على قدرها، وكانت تغزل الغزل من الصوف أو الشعر أو الوبر، وتأمر جواربها بالغزل، فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار.. . أمرتهن بنقض جميع ما غزلت، فكان هذا دأبها، والمعنى: إن هذه المرأة لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض، فكذاك من نقض العهد، لا تركه ولا حين عاهد وفي.

والخلاصة^(٢): أنه تعالى شبه حال الناقض للعهد بحال من تنقض غزلها بعد فتلها وإبرامه، تحذيراً للمخاطبين وتنبيهاً إلى أن هذا ليس من فعل العقلاء، وصاحبه في زمرة الحمق من النساء، وجمله قوله: ﴿لَتَنَخِذُوا أَيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ حال من^(٣) الضمير في: ﴿لا تكونوا﴾؛ أي: لا تكونوا مشابهين بامرأة شأنها هذا، حال كونكم متخذين أيمانكم دخلاً ومفسدة وخديعة بينكم، بسبب ﴿أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً﴾؛ أي: جماعة قريش ﴿هِيَ أَرْبٌ﴾؛ أي: أزيد عدداً وعدداً وأوفر مالاً ﴿مِنْ أُمَّةٍ﴾؛ أي: من جماعة المؤمنين.

أي: لا تكونوا^(٤) كالتي نقضت غزلها، حالة كونكم تجعلون أيمانكم - التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتم - خديعةً وغروراً، ليطمئنوا إليكم وأنتم مضمرون لهم الغدر، وترك الوفاء بالعهد، والنقلة إلى غيرهم من أجل أنهم أكثر منهم عدداً وعدداً وأعز نفراً، بل عليكم بالوفاء بالعهود والمحافظة

(١) الخازن.

(٢) روح البيان.

(٣) المراغي.

(٤) المراغي.

عليها في كل حال .

قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء، فيجدون أكثر منهم وأعز نفراً، فينقضون حلف هؤلاء، ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز نفراً، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم، فينقضوا بيعة النبي ﷺ، والظبي وإن كان واحداً فهو خير من قطع الخنزير.

ومحل ﴿هِيَ أَرَبِيٍّ مِنْ أُمَّةٍ﴾ نصب على كونه خبر كان، وفي «المدارك»: ﴿هِيَ أَرَبِيٍّ﴾ مبتدأ وخبر في موضع الرفع صفة لأمة، و﴿أُمَّةٌ﴾: فاعل «تكون» وهي تامة، كما سيأتي في مبحث الإعراب إن شاء الله تعالى.

﴿إِنَّمَا يَلُوكُمُ اللَّهُ يَوْمَ﴾؛ أي: بأن تكون أمة هي أربي من أمة؛ أي: يعاملكم بذلك معاملة من يختبركم لينظر أتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله، أم تغتروا بكثرة قريش وشوكتهم، وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال، والضمير في ﴿يَوْمَ﴾ إما عائد على المصدر المنسبك من ﴿أَنْ تَكُونُ﴾ أو على الوفاء بالعهد.

ثم أنذر وحذر من خالف الحق وركن إلى الباطل فقال: ﴿وَلَيَبْيَنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي ليبينن لكم ربكم يوم القيامة إذا وردتم عليه، لمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنيا، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته ﴿مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ﴾ في الدنيا من إقرار المؤمن بوحداية ربه، ونبوة نبيه، والوحي إلى أنبيائه، وتكذيب الكافر بذلك كله، وهذا إنذار وتخويف من مخالفة ملة الإسلام ودين الحق، فإنها مؤدية إلى العذاب الأبدي.

وبعد أن أبان أنه كلّفهم بوفاء العهد، وتحريم نقضه.. أتبعه ببيان أنه قادر على جمعهم على هذا الوفاء، وعلى سائر أبواب الإيمان فقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى مشيئة قسر وإلجاء، ﴿لَجَعَلَكُمْ﴾ أيها الناس ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ متفقة على الإسلام ﴿وَلَكِنْ﴾ لم يشأ ذلك لكونه مزاحماً للحكمة الإلهية، بل شاء اختلافكم لحكمة لا يعلمها إلا هو، ولذلك ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ إضلاله بخذلانه إياه عدلاً منه، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته بتوفيقه إياه فضلاً منه، وذلك مما

اقتضته الحكمة الإلهية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

والمعنى: أي^(١) ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس على دين واحد بمقتضى الغريزة والفطرة، ولم يجعل لهم اختياراً فيما يفعلون، فكانوا في حياتهم الاجتماعية أشبه بالنمل والنحل، وفي حياتهم الروحية أشبه بالملائكة، مفطورين على طاعة الله، واعتقاد الحق، وعدم الميل إلى الرِّبِّع والجور، لكنه تعالى خلقهم كاسبين لا ملهمين، وعاملين بالاختيار لا مفطورين، وجعلهم متفاوتين في الاستعداد وكسب العلم، فلإنسان اختيار أوتي به حسب استعداده الأزلي، وهو مجبور فيه، والثواب والعقاب يترتبان على هذا الاختيار، الذي يشاهد، وتكون عاقبته الجنة أو النار.

﴿و﴾ عزتي وجلالي ﴿لتسألن﴾ جميعاً أيها الناس يوم القيامة سؤال محاسبة ومجازاة، لا سؤال استفهام واستفسار ﴿عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من الوفاء والنقض ونحوهما، فتجزون به، فيجازى المحسن بإحسانه، ويعقاب المسيء بإساءته، أو يغفر له، ثم لما نهاهم^(٢) سبحانه عن نقض مطلق الإيمان.. نهاهم عن نقض إيمان مخصوصة، فقال: ﴿وَلَا تَنَحَّضُوا أَنِّي نَكُفُّكُمْ﴾؛ أي: ولا تجعلوا إيمانكم أيها المؤمنون ﴿دَخَلًا﴾؛ أي: مكرراً وخديعة وغدراً ﴿بَيْنَكُمْ﴾ فتغروا بها الناس، فيسكنوا إلى إيمانكم ويأمنوا إليكم، ثم تنقضونها، وإنما كرر^(٣) هذا المعنى تأكيداً عليهم، وإظهاراً لعظم أمر نقض العهد.

قال المفسرون: وهذا في نهى الذين بايعوا رسول الله ﷺ على الإسلام، نهاهم عن نقض عهده، لأن الوعيد الذي بعده، وهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَنَزَّلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ لا يليق بنقض عهد غيره، إنما يليق بنقض عهد رسول الله ﷺ على الإيمان به وبشريعته ﴿فَنَزَّلَ﴾ نصب في جواب النهي؛ أي: فتسقط ﴿قَدَمٌ﴾؛ أي: أقدامكم أيها المؤمنون عن محجة الحق ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ عليها، ورسوخها فيها بالإيمان، وإفراد^(٤) القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت

(٣) الخازن.

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

عزت أو هانت محذورٌ عظيمٌ، فكيف بأقدام كثيرة؛ أي: فتزلوا عن طاعة الله، فإن من نقض عهد الإسلام فقد سقط عن الدرجات العالية، ووقع في الضلالة.

﴿وَتَذَوُّوا أَلْسِنَكُمْ﴾؛ أي: العذاب السيء في الدنيا ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ﴾؛ أي: بصدودكم وخروجكم أو بصدكم ومنعكم غيركم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الذي ينتظم بالوفاء بالعهود والإيمان، فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنةً لغيره، ﴿وَلَكُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛ أي: شديد بنقضكم العهد.

ومعنى الآية: أي^(١) ولا تجعلوا أيمانكم خديعة تغرون بها الناس، والمراد نهى المخاطبين بذلك الخطاب عن نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليها، ذلك أنهم بايعوا رسول الله ﷺ على الإسلام.

وحلفوا على ذلك أوكد الأيمان، ثم نقضوا ما فعلوا لقلّة أهله وكثرة أهل الشرك، فنهوا عن ذلك.

قوله: ﴿فَنَزَلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ الآية؛ أي: إنكم بعملكم هذا النقض تكونون قد وقعتم في محظورات ثلاثة:

١ - أنكم تضلون وتبعدون عن محجة الحق والهدى بعد أن رسخت أقدامكم فيها.

٢ - أنكم تكونوا قدوة لسواكم، وتستنون سنةً لغيركم فيها صد عن سبيل الحق، ويكون لكم بها سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وسلب الأموال والجلاء عن الديار.

٣ - أنكم ستعاقبون في الآخرة أشد العقاب جزاء ما اجترحتم من مجانفة الحق والإعراض عن أهله، والدخول في زمرة أهل الشقاء والضلال.

ثم أكد هذا التحذير بقوله: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾؛ أي: لا تأخذوا بمقابلة عهده تعالى وبيعة رسوله ﷺ ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ من الدنيا؛ أي: لا تستبدلوا بها عوضاً يسيراً؛ أي: لا تأخذوا في مقابلة نقضه عوضاً حقيراً، وهو ما كانت قريش يعدون

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

ضعفة المسلمين، ويشترطون لهم على الارتداد من حطام الدنيا، ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ سبحانه من النصر والتغنييم في الدنيا والثواب في الآخرة ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مما يعدونكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تفاوت ما بين العوضين أوفوا بعهدكم واحذروا عن نقضه.

والمعنى: أي ولا تأخذوا في مقابلة نقض العهد عوضاً يسيراً من الدنيا، وقد كان هذا حال قوم ممن أسلموا بمكة، زين لهم الشيطان أن ينقضوا ما بايعوا رسول الله ﷺ، جزعاً مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم للمؤمنين وإيذائهم لهم، ولما كانوا يعدونهم به من البذل والعطاء إن هم رجعوا إلى دينهم، فبهمهم الله تعالى بهذه الآية، ونهاهم عن أن يتبدلوا الخير العميم والنعيم المقيم في الآخرة بما وعدوهم به من عرض الدنيا وزينتها.

ثم بين سبحانه قلة ما أخذوا وعظيم ما تركوا بقوله: ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾؛ أي: إن ما خبأه الله لكم وادخره من جزيل الأجر والثواب هو خير لكم من ذلك العرض القليل في الدنيا، إن كنتم من ذوي العقول الراجحة والأفكار الثاقبة، التي تزن الأمور بميزان الفائدة، وتقدر الفرق بين العوضين.

ثم بين وجه خيريته ورجاحة شأنه بقوله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ أيها الناس من أعراض الدنيا وإن كثرت ﴿يَفْءُ﴾؛ أي: يفنى وينقضي ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى من خزائن رحمته الدنيوية والآخروية ﴿بَاقٍ﴾ لا نفاد له ولا انتهاء ولا انقضاء، وهو حجة على الجهمية القائلين بأن نعيم الجنة يتناهى: ينقطع، ويصح الوقف عليه بثبوت الياء ويحذفها مع سكون القاف، وهما سبعيتان؛ أي: إن ما تتمتعون به من نعيم الدنيا بل الدنيا وما فيها تنفذ وتنقضي، وإن طال الأمد وجل العدد، وما في خزائن الله باق لا نفاد له، فلما عنده تعالى فاعملوا، وعلى الباقي الذي لا يفنى فاحرصوا.

ثم رغب سبحانه المؤمنين في الصبر على ما التزموه من شرائع الإسلام فقال: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لنعطينَّ ولنثيبنَّ ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على إذابة المشركين، وعلى مشاق التزام تكاليف الإسلام التي من جملتها الوفاء

بالعهود والمواثيق ﴿أَجْرُهُ﴾ الخاص بهم بمقابلة صبرهم على الأمور المذكورة، وهو مفعول ثان لنجزين ﴿يَأْخُذْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ أي^(١): لنجزينهم بسبب صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف وجهاد الكافرين، والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء، بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، قيل: وإنما خصّ أحسن أعمالهم لأن ما عداه وهو الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على الطاعة، وقيل: المعنى ولنجزينهم بجزاءٍ أشرف وأوفر من عملهم، كقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾ أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم، على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منها، من الجزاء الجزيل لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن، بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن، والأحسن بالأحسن كذا قيل، قال أبو حيان: والذي^(٢) يظهر أن المراد بالأحسن هنا الصبر؛ أي: ولنجزين الذين صبروا بصبرهم؛ أي: بجزاء صبرهم، وجعل الصبر أحسن الأعمال، لاحتياج جميع التكاليف إليه، وهو أس الأعمال الصالحة ورأسها، فكان الأحسن لذلك، وقرأ عاصم وابن كثير: ﴿ولنجزين﴾ بالنون وباقي السبعة بالياء.

وفي الآية^(٣): عدة جميلة باغتفار ما عسى أن يكون قد فرط منهم أثناء ذلك من جزع يعترهم بحسب الطبيعة البشرية.

ثم رغبتهم في المثابرة على أداء الطاعات وعمل الواجبات الدينية فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ﴾ عملاً ﴿صَالِحًا﴾ أي عمل كان قولياً أو فعلياً، وهو ما كان لوجه الله تعالى ورضاه، ليس فيه هوى ولا رياء، والفرق بينهما أن الهوى بالنسبة إلى النفس والرياء بالنسبة إلى الخلق، حال كون ذلك العامل ﴿مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُذُنٌ﴾؛ أي: من رجل أو امرأة، بينه^(٤) بالتنوعين ليعمّهما الوعد الآتي، ولا يتوهم التخصيص بالذكر بناء على كثرة استعمال لفظ ﴿مَنْ﴾ فيهم، وأن الإناث لا

(١) الشوكاني.

(٣) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

(٤) روح البيان.

يدخلن في أكثر الأحكام والمحاورات إلا بطريق التغليب أو التبعية ﴿وَهُوَ﴾؛ أي: والحال أن ذلك العامل ﴿مُؤْمِنٌ﴾ مخلص، قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب، وإنما المتوقع عليها تخفيف العذاب ﴿فَلَنُحْيِيَنَّكُمْ﴾ في الدنيا ﴿حَيَوَةً طَيِّبَةً﴾ فيعيش عيشاً طيباً لأنه إن كان موسراً فظاهراً، وإن كان معسراً فيطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة، وتوقع الأجر العظيم في الآخرة، كالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعيم ليله، بخلاف الفاجر فإنه إن كان معسراً فلا يدعه الحرص وخوف القوت أن يتهاى بعيشه، واللام في قوله: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّكُمْ﴾ لام قسم، وكذا في قوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾؛ أي: ونعطين أولئك العاملين في الآخرة ﴿أَجْرَهُمْ﴾ الخاص بهم وثوابهم الجزيل ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ أي: بما كانوا يعملون من الصالحات، وإنما أضيف^(١) إليه الأحسن للإشعار بكمال حسنه، وقد قدمنا قريباً تفسير الجزاء بالأحسن في حق الصابرين فراجعه، ووحد^(٢) الضمير في ﴿لنحيينه﴾ وجمعه في ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ حملاً على لفظ ﴿مَنْ﴾ وعلى معناه، وروي^(٣) عن نافع: ﴿وليجزينهم﴾ بالياء بدل النون التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة.

والمعنى: أي^(٤) من عمل صالح الأعمال، وأدى فرائض الله التي أوجبها عليه، وهو مصدق بثوابه الذي وعد به أهل طاعته، وبعقاب أهل المعصية على عصيانهم.. فلنحيينه حياة طيبة تصحبها القناعة بما قسم الله له، والرضا بما قدره وقضاه، إذ هو يعلم أن رزقه إنما حصل بتدبيره، والله محسن كريم لا يفعل إلّا ما فيه المصلحة، ويعلم أن خيرات الدنيا سريعة الزوال فلا يقيم لها في نفسه وزناً، فلا يعظم فرحه بوجودها، ولا غمه بفقدانها، ثم هو بعد ذلك يجزى في الآخرة أحسن الجزاء، ويثاب أجمل الثواب، جزاء ما قدم من عمل صالح، وتحلى به من إيمان صادق، أما من أعرض عن ذكر الله تعالى، فلم يؤمن ولم يعمل صالحاً.. فهو في عناء ونكد، إذ يكون شديد الحرص والطمع في الحصول على

(١) روح البيان.

(٣) البحر المحيط.

(٢) الشوكاني.

(٤) المراغي.

لذات الدنيا، فإن أصابته محنة أو بلاء.. استعظم أمره، وعظمت أحزانه، وكثر غمه وكدره، وإذا فاتته شيء من خيراتها.. عبس وبسر، وامتلأ قلبه أسى وحسرة، لأنه يظن أن السعادة كل السعادة في الحصول على زخرف هذه الحياة والتمتع بمتاعها، فإذا هو لم ينل منه ما يريد.. فقد حرم كل ما يحلم به ويقدره من وافر السعادة وعظيم الخير، والإنسان بطبعه جزوعٌ هلوعٌ منوعٌ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا الْمُصْلِينَ ۝٢٢﴾.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله ﷺ يدعو فيقول: «اللهم قنني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف عليّ كل غائبة لي بخير».

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به».

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الإعراب

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ ۝٨٥﴾.

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، ﴿جَعَلَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة ﴿لَكُمْ﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿مِّنْ بُيُوتِكُمْ﴾: جار ومجرور متعلق به أيضاً، وهو في محل المفعول الثاني، أو حال من ﴿سَكَنًا﴾، لأنه صفة نكرة قدمت عليه ﴿سَكَنًا﴾: مفعول أول وفي «الفتوحات»: قوله ﴿سَكَنًا﴾ يجوز^(١) أن يكون مفعولاً أول على أن الجعل بمعنى التصيير، والمفعول الثاني أحد الجارين قبله، ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحد انتهى، ﴿وَجَعَلَ﴾: فعل ماضٍ

(١) الفتوحات.

معطوف على ﴿جَعَلَ﴾ الأول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق به على كونه مفعولاً ثانياً له، ﴿مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾: متعلق به أيضاً، ﴿يُؤْتَا﴾: مفعول أول، أو مفعول به إن كان ﴿جَعَلَ﴾ بمعنى خلق، ﴿تَسْتَخِفُّنَهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل النصب صفة لـ ﴿يُؤْتَا﴾، ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾: ظرف ومضاف إليه متعلق بـ ﴿تَسْتَخِفُّنَهَا﴾، ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾: ظرف ومضاف إليه، معطوف على ظرف الأول، ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾ المقدر ﴿وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ معطوف على ﴿أَصْوَابِهَا﴾، ﴿أَتْنَا﴾ معطوف على ﴿سَكْنَا﴾، وقد فصل^(١) بينه وبين حرف العطف بالجار والمجرور وهو قوله: ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا﴾، وليس بفصل مستقبح كما زعم في «الإيضاح» لأنَّ الجار والمجرور مفعول، وتقديم مفعول على مفعول قياسي، ﴿وَمَتَّعَا﴾ معطوف على ﴿أَتْنَا﴾ ﴿إِلَّا حِينَ﴾: جار ومجرور صفة لـ ﴿أَتْنَا وَمَتَّعَا﴾؛ أي؛ منتفعين بهما إلى حين انقضاء الحاجة إليهما.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ﴾.

﴿وَاللَّهُ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿جَعَلَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿مِمَّا﴾: جار ومجرور في محل المفعول الثاني، ﴿خَلَقَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة صلة لـ ﴿مِمَّا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما خلقه، ﴿ظِلَالًا﴾: مفعول ﴿جَعَلَ﴾. ﴿وَجَعَلَ﴾: معطوف على ﴿جَعَلَ﴾ قبله، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق به، ﴿مِنَ الْجِبَالِ﴾: متعلق به أيضاً، وهو في محل المفعول الثاني لجعل، ﴿أَكْنَانًا﴾: مفعول أول لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿وَجَعَلَ﴾: معطوف على ﴿جَعَلَ﴾ أيضاً، ﴿لَكُمْ﴾: متعلق به، ﴿سَرَابِيلَ﴾: مفعول أول لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾: فعل ومفعولان، وفاعله ضمير يعود على ﴿سَرَابِيلَ﴾، والجملة صفة لـ ﴿سَرَابِيلَ﴾، ﴿وَسَرَابِيلَ﴾ معطوف على ﴿سَرَابِيلَ﴾ الأولى، ﴿تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ﴾: فعل ومفعولان، وفاعله ضمير يعود على ﴿سَرَابِيلَ﴾، والجملة صفة لـ ﴿سَرَابِيلَ﴾.

(١) العكبري.

﴿كَذَلِكَ يُنَزِّلُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف، ﴿يُنَزِّلُ نِعْمَتَهُ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾ ﴿عَلَيْكُمْ﴾: متعلق به، والجملة مستأنفة، والتقدير: يتم نعمته عليكم إتماماً مثل إتمامه عليكم النعمة المذكورة، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿تَشْكُرُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿لَعَلَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٨٧﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٨﴾.

﴿فَإِنْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا بلغتهم ما أرسلت به إليهم، وأردت بيان حكم ما إذا أعرضوا عنه.. فأقول لك ﴿إِنْ تَوَلَّوْا﴾ حرف شرط، ﴿تَوَلَّوْا﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ على كونها فعل شرط لها، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فلا تَبْتَغِ نَفْسَكَ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ، والجملة الشرطية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، ﴿فَإِنَّمَا﴾ الفاء: تعليلية، ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿عَلَيْكَ﴾: خبر مقدم، ﴿الْبَلْغُ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿الْمُبِينُ﴾: صفة لـ ﴿البلاغ﴾، والجملة الاسمية في محل الجبر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية، والتقدير: فإن تولوا فلا قصور عليك في حقهم لعدم كون غير البلاغ عليك؛ أي: ليست هدايتهم عليك. ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة مستأنفة، ﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ﴿يَعْرِفُونَ﴾، ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾

﴿٨٩﴾.

﴿وَيَوْمَ﴾: منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف، تقديره: واذكر يوم نبعث،

﴿نَبَعْتُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿يوم﴾ ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿نَبَعْتُ﴾، ﴿شَهِيدًا﴾: مفعول به، ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وترتيب، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يُؤْذِنُ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿يُؤْذِنُ﴾، والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على ﴿نَبَعْتُ﴾، ﴿كَفَرُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿وَلَا﴾ ﴿الوَاقِطَةَ﴾، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿يُسْتَعْتَبُونَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل الجر معطوفة على جملة ﴿لَا يُؤْذِنُ﴾.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (٨٥).

﴿وَإِذَا﴾ ﴿الوَاقِطَةَ﴾: استثنائية، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿رَأَى﴾ ﴿الَّذِينَ﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل الخفض بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها، على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿ظَلَمُوا﴾ فعل وفاعل صلة الموصول ﴿الْعَذَابَ﴾ مفعول به ﴿فَلَا﴾ ﴿الْفَاءُ﴾ رابطة لجواب ﴿إِذَا﴾ جوازاً ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يُخَفِّفُ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿عَنْهُمْ﴾: متعلق به، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿الْعَذَابَ﴾، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة، ﴿وَلَا هُمْ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿لَا يُنْظَرُونَ﴾ خبره، والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿لا يخفف﴾.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٨٦).

﴿وَإِذَا﴾: ظرف لما يستقبل، ﴿رَأَى﴾: فعل وفاعل، فعل شرط لـ ﴿إِذَا﴾ ﴿أَشْرَكُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾: مفعول به لـ ﴿رَأَى﴾ لأنها بصرية، ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، جواب ﴿إِذَا﴾ وجملة ﴿إِذَا﴾ معطوفة على جملة ﴿إِذَا﴾ الأولى. ﴿رَبَّنَا﴾: إلى قوله: ﴿فَأَلْقَوْا﴾ مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿رَبَّنَا﴾: منادى مضاف، وجملة النداء في محل النصب مقول ﴿قال﴾،

﴿هَتُولَاءِ شُرَكَائُنَا﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾،
 ﴿الَّذِينَ﴾: صفة لـ ﴿شُرَكَائُنَا﴾، ﴿كُنَّا﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿نَدْعُوا﴾
 خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة الموصول، ﴿مِنْ دُونِكَ﴾: جار ومجرور حال من فاعل
 ﴿نَدْعُوا﴾؛ أي: حالة كوننا متجاوزين بعبادتنا إلى غيرك، ﴿فَالْقَوَا﴾ ﴿الفاء﴾:
 عاطفة، ﴿الْقَوَا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿قَالُوا﴾، ﴿إِلَيْهِمْ﴾: متعلق بـ
 ﴿الْقَوَا﴾ ﴿الْقَوْلَ﴾: مفعول به، ﴿إِنَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَكَذِبُونَ﴾: خبره،
 و﴿اللام﴾: حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول لقول محذوف،
 تقديره: وقالوا إنكم لكاذبون.

﴿وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰةُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾.

﴿وَالْقَوَا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿فَالْقَوَا﴾، ﴿إِلَى اللَّهِ﴾: متعلق به،
 وكذا يتعلق به الظرف في قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، ﴿السَّلَٰةُ﴾: مفعول به، ﴿وَضَلَّ﴾: فعل
 ماض، ﴿عَنْهُمْ﴾: متعلق به، ﴿مَا﴾: مصدرية، ﴿كَانُوا﴾: فعل واسمه، وجملة
 ﴿يَفْقَرُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة ﴿مَا﴾ المصدرية، ﴿مَا﴾ مع صلتها في
 تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية، والتقدير: وضل عنهم افتراؤهم.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يُفْسِدُونَ﴾.

﴿الَّذِينَ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿كَفَرُوا﴾ صلته، ﴿وَصَدُّوا﴾: فعل وفاعل،
 معطوف على ﴿كَفَرُوا﴾. ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: متعلق بـ ﴿صَدُّوا﴾، ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا﴾:
 فعل وفاعل ومفعولان، ﴿فَوْقَ الْعَذَابِ﴾: ظرف متعلق بمحذوف صفة لـ ﴿عَذَابًا﴾،
 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿بِمَا﴾
 ﴿الباء﴾: حرف جر وسبب، ﴿مَا﴾: مصدرية، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه،
 وجملة ﴿يُفْسِدُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة ﴿مَا﴾ المصدرية، ﴿مَا﴾ مع
 صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء، تقديره: بسبب إفسادهم، الجار والمجرور
 متعلق بـ ﴿زِدْنَاهُمْ﴾.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ .

﴿وَيَوْمَ﴾: ظرف متعلق بمحذوف، تقديره: واذكر يوم، ﴿نَبْعَثُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿يوم﴾، ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿نَبْعَثُ﴾، ﴿شَهِيدًا﴾: مفعول به، ﴿عَلَيْهِمْ﴾: متعلق به، ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾: صفة ﴿شَهِيدًا﴾، ﴿وَجِئْنَا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿نَبْعَثُ﴾، ﴿بِكَ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿جِئْنَا﴾، ﴿شَهِيدًا﴾: حال من ضمير ﴿بِكَ﴾، ﴿عَلَى هَؤُلَاءِ﴾: متعلق بـ ﴿شَهِيدًا﴾، ﴿وَزَلْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَيْكَ﴾: متعلق به، ﴿الْكِتَابَ﴾: مفعول به، والجملة مستأنفة، ﴿بُيِّنًا﴾: حال من ﴿الْكِتَابَ﴾ أو مفعول لأجله، ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾: متعلق بـ ﴿بُيِّنًا﴾، ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى﴾: معطوفات على ﴿بُيِّنًا﴾ ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿بُشْرَى﴾، وهو متعلق من حيث المعنى بهدى ورحمة أيضاً اهـ «سمين».

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠).

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَأْمُرُ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿بِالْعَدْلِ﴾: متعلق بـ ﴿يَأْمُرُ﴾، ﴿وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾: معطوفان عليه، ﴿وَيَنْهَىٰ﴾: فعل مضارع معطوف على ﴿يَأْمُرُ﴾، ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾: معطوفان على ﴿يَنْهَىٰ﴾، ﴿يَعِظُكُمْ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿الله﴾، والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل ﴿يَأْمُرُ﴾ ﴿وَيَنْهَىٰ﴾، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿لَعَلَّ﴾ في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٩١).

﴿وَأَوْفُوا﴾: فعل وفاعل، مستأنف، ﴿بِمَهْدِ اللَّهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق به، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل مجرد من معنى الشرط متعلق بـ ﴿أَوْفُوا﴾، ﴿عَهْدَتُمْ﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾، ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ﴿أَوْفُوا﴾، ﴿بَعْدَ تَوَكُّيْهَا﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿تَنْقُضُوا﴾، ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ﴾: فعل وفاعل ومفعول أول، ﴿عَلَيْكُمْ﴾: متعلق به، ﴿كَيْلًا﴾: مفعول ثان، والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل ﴿تَنْقُضُوا﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَعْلَمُ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ﴿يَعْلَمُ﴾، وجملة ﴿تَقْعَلُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تفعلونه.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيَبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَالِفُونَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾: فعل ناقص واسمه، مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، ﴿كَالَّذِي﴾: جار ومجرور خبرها، وجملة ﴿تَكُونُوا﴾ معطوفة على جملة ﴿تَنْقُضُوا﴾، ﴿نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على الموصول، والجملة صلة الموصول، ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿نَقَضَتْ﴾. ﴿أَنْكَا﴾: حال من ﴿غَزْلَهَا﴾، أو مفعول ثان لـ ﴿نَقَضَتْ﴾ إذا كان بمعنى صَيَّرَتْ، أو منصوب على المفعولية المطلقة لأنه موافق لعامله في المعنى، ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا﴾: فعل وفاعل ومفعولان، ﴿بَيْنَكُمْ﴾: ظرف متعلق بـ ﴿دَخَلًا﴾، والجملة الفعلية في محل النصب حال من واو ﴿تَكُونُوا﴾؛ أي: حالة كونكم متخذين أيمانكم دخلاً بينكم، ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ﴾: ناصب وفعل ناقص واسمه، ﴿هِيَ﴾: مبتدأ، ﴿أَرْبَىٰ﴾: خبره، ﴿مِنْ أُمَّةٍ﴾: متعلق بـ ﴿أَرْبَىٰ﴾، والجملة الاسمية في محل النصب خبر ﴿تَكُونَ﴾، وجملة ﴿تَكُونَ﴾ مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام المقدرة؛ أي: لأجل كون أمة أربى

وأكثر من أمة، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿تَتَخَذُونَ﴾، ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿يَلُوكُمُ اللَّهُ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿بِهِ﴾: متعلق به ﴿وَلَيَبْيَنَنَّ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: استئنافية، و﴿اللام﴾ موطئة للقسم، ﴿يَبْيَنَنَّ﴾ فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿لَكُمْ﴾ متعلق به، وكذا يتعلق به ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة. ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل نصب مفعول لـ ﴿يَبْيَنَنَّ﴾. ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿تَخْلِفُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٣).

﴿وَلَوْ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: استئنافية، ﴿لَوْ﴾: حرف شرط. ﴿شَاءَ اللَّهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾ ﴿لَجَعَلَكُمْ﴾ ﴿اللام﴾: رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، ﴿جَعَلَكُمْ أُمَّةً﴾: فعل ومفعولان، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿وَاحِدَةً﴾: صفة لـ ﴿أُمَّةً﴾، والجملة الفعلية جواب لـ ﴿لَوْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿وَلَكِنْ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾ عاطفة، ﴿لَكِنْ﴾: حرف استدراك، ﴿يُضِلُّ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل نصب مفعول به، والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية، ﴿يَشَاءُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: من يشاء إضلاله، وجملة ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ معطوفة على جملة ﴿يُضِلُّ﴾، ﴿وَلَتُسْأَلُنَّ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿تَسْأَلُنَّ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، مرفوع بثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال، و﴿الْوَاوُ﴾ المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع نائب فاعل، وهو المفعول الأول لِسْأَلٍ، لأنَّ أصله لَتُسْأَلُونَنَّ، ﴿عَمَّا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿تَسْأَلُنَّ﴾ وهو في محل المفعول الثاني لـ ﴿سَأَلَ﴾، والجملة الفعلية جواب القسم، وجملة القسم مستأنفة، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص

واسمه، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾، أو صفة لها،
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عما كنتم تعملونه.

﴿وَلَا تَنَخَذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤).

﴿وَلَا تَنَخَذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا﴾: فعل وفاعل ومفعولان، ﴿بَيْنَكُمْ﴾: متعلق بـ
﴿دَخَلًا﴾، والجملة مستأنفة، ﴿فَتَزِلَّ﴾ ﴿الفاء﴾ عاطفة سببية ﴿تَزِلَّ﴾: فعل مضارع
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي، ﴿قَدَمٌ﴾:
فاعل، ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾: ظرف ومضاف إليه متعلق بـ ﴿تَزِلَّ﴾ ﴿وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ﴾: فعل
وفاعل ومفعول، معطوف على ﴿تَزِلَّ﴾، وجملة ﴿تَزِلَّ﴾ صلة أن المضمرة، أن مع
صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر مُتَصِدٍّ من الجملة التي قبلها، من
غير سابق لإصلاح المعنى، والتقدير: لا يكن اتخاذكم أيمانكم دخلاً بينكم فزلة
قدم بعد ثبوتها وذوقكم السوء، ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ﴾ ﴿الباء﴾: حرف جر وسبب
﴿مَا﴾: مصدرية ﴿صَدَدْتُمْ﴾: فعل وفاعل، ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: متعلق به، والجملة
الفعلية مع ﴿مَا﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور بالباء، والتقدير: بسبب
صدكم عن سبيل الله، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿تَذُوقُوا﴾، ﴿وَلَكُمْ﴾: خبر
مقدم، ﴿عَذَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿عَظِيمٌ﴾: صفة له، والجملة الاسمية في محل
النصب حال من فاعل ﴿تَذُوقُوا﴾.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ (٩٥).

﴿وَلَا تَشْتَرُوا﴾: فعل وفاعل، مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، والجملة معطوفة على
جملة قوله: ﴿وَلَا تَنَخَذُوا﴾، ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ
﴿تَشْتَرُوا﴾، ﴿ثَمَنًا﴾: مفعول به، ﴿قَلِيلًا﴾: صفة ﴿ثَمَنًا﴾، ﴿إِنَّمَا﴾ ﴿إِنْ﴾: حرف
نصب، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل النصب اسمها، ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾: ظرف
متعلق بمحذوف صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل، ﴿خَيْرٌ﴾: خبر
﴿إِنْ﴾ ﴿لَكُمْ﴾: متعلق بـ ﴿خَيْرٌ﴾ وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما

قبلها، وفي رسم ﴿إِنَّ﴾ هذه اختلاف بين المصاحف العثمانية، ففي بعضها وصلها بـ ﴿مَا﴾، وفي بعضها فصلها عنها، كما ذكره ابن الجزري بقوله:

وَحُلْفُ الْأَنْقَالِ وَنَحْلُ وَقَعَا

﴿إِنَّ﴾: حرف شرط، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، في محل الجزم بـ ﴿إِنَّ﴾ الشرطية، وجملة ﴿تَعْلَمُونَ﴾ في محل النصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجواب ﴿إِنَّ﴾ محذوف، تقديره: إن كنتم تعلمون تفاوت ما بين العوضين فأوفوا بعهد الله واحذروا نقضه، وجملة ﴿إِنَّ﴾ الشرطية مستأنفة.

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَفْذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٦).

﴿مَا﴾: مبتدأ، ﴿عِنْدَكُمْ﴾: ظرف متعلق بمحذوف صلة لـ ﴿مَا﴾، ﴿يَفْذُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَا﴾، وجملة ﴿يَفْذُ﴾ في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ مبتدأ وصلته، ﴿بَاقٍ﴾: خبره، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾؛ استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿نَجْزِيَنَّ﴾: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾: مفعول به، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة، ﴿صَبَرُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿أَجْرَهُمْ﴾: مفعول ﴿نَجْزِيَنَّ﴾، ﴿بِأَحْسَنِ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿نَجْزِيَنَّ﴾ و﴿الباء﴾ بمعنى على، ﴿أَحْسَنُ﴾ مضاف، ﴿مَا﴾: موصولة في محل الجر مضاف إليه، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَعْمَلُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧).

﴿مَنْ﴾: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿عَمِلَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله

ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، ﴿صَلِحًا﴾: مفعول به، والجملة الفعلية في محل الجزم بـ﴿مَنْ﴾ على كونها فعل شرط لها، ﴿مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى﴾: جار ومجرور، حال من فاعل ﴿عَمِلَ﴾، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ﴿عَمِلَ﴾ أيضاً، ﴿فَلَنْحَيِّنَهُ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، و﴿اللام﴾ موطئة للقسم، ﴿نَحْيِينُ﴾: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، و﴿الهاء﴾ مفعول به، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿حَيَوُهُ﴾: مفعول مطلق، ﴿طَيِّبَةً﴾: صفة لـ﴿حَيَوُهُ﴾، والجملة الفعلية جواب القسم، وجملة القسم جواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، ﴿وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ﴾ ﴿الواو﴾ عاطفة، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ فعل ومفعولان ونون توكيد، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة الفعلية جواب القسم، وجملة القسم معطوفة على جملة القسم الأول، على كونها جواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، ﴿يَأْخَسِنُ﴾: متعلق بـ﴿نَجْزِيَن﴾، و﴿الباء﴾ بمعنى على، ﴿أَحْسَنُ﴾ مضاف، ﴿مَا﴾: في محل الجبر مضاف إليه، ﴿كَانُوا﴾ فعل ناقص واسمه وجملة ﴿يَعْمَلُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ﴿مَا﴾ أو صفة لها نظير ما تقدم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿سَكَنًا﴾؛ أي: مسكناً، وقال أهل اللغة: السكن فعلٌ بمعنى مفعول، كالقبض والنفض بمعنى المقبوض والمنفوض اهـ «سمين»؛ أي: موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم.

﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ والظَّعْنُ بسكون العين وفتحها: السَّيْرُ في البادية لِنُجْعَةٍ أو طلب ماءٍ أو مَرْتَعٍ، والأصواف للضأن، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز، والأثاث متاع البيت كالفرش والثياب وغيرها، ولا واحد له من لفظه، والمتاع ما يستمتع وينتفع به في المتجر والمعاش، وقال في «القاموس»: الأثاث متاع البيت بلا واحد، أو المال أجمع، والواحدة أثاثه، والمتاع ما تمتعت به من الحوائج، والجمع أمتعة اهـ.

﴿إِلَى حِينٍ﴾؛ أي: إلى مدة من الزمان، فإنها لصلابتها تبقى مدةً مديدةً، أو إلى انقضاء آجالكم، ﴿ظِلَالًا﴾ جمع ظل، وهو ما يستظل به؛ أي: أشياء تستظلون بها من الحر، كالغمام والشجر والجبل وغيرها، ﴿أَكْنَنًا﴾، جمع كن، وهو ما يستكن به؛ أي: مواضع تستكنون فيها من الكهوف والغيران والسُروب في الجبل، وفي «المختار»: الكن: السترة، والجمع أكنان، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَنًا﴾ والأكنة الأغطية، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً﴾ الواحد كنان، وقال الكسائي: كن الشيء ستره وبابه ردّاه، وفي «القاموس»: الكِن بالكسر وقاء كل شيء وستره، كالكنة والكنان بكسرهما، والكن البيت جمعه كنان وأكنة، وكنه كنا وكنوناً، وأكنه وكننه واكنته ستره، واستكن: استتر كاكتن، والكنة جناح يخرج من حائط، أو سقيفة فوق باب الدار، أو ظلة هنالك أو مخدع اهـ.

﴿سَرَّيْلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ جمع سربال، وهو القميص من القطن والكتان والصوف وغيرها، ﴿وَسَرَّيْلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمُ﴾ وسرابيل الحرب الجواشن والدروع، والبأس الشدة في الحرب والقتل والجراحة كما في «التبيان» ويراد به هنا الحرب.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ فعل ماضٍ من باب تفعل، أو مضارع حذف منه إحدى التاءين، وفي صيغة التفعّل إشارة إلى أن الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على الله، والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلفٍ ومعالجة، ذكره في «روح البيان».

﴿إِلَّا أَلْبَغْ﴾ البلاغ اسم مصدر لبغ بمعنى التبليغ، الذي هو مصدر بلغ المضعف، ﴿مِن كُلِّ أُمَّةٍ﴾ الأمة الجيل من الناس، وشهد كل أمة نبيها، ﴿ثُمَّ لَا يُوَدِّتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي: إنهم يستأذنون فلا يؤذن لهم، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْبَوْنَ﴾ يقال استعبته وأعتبه إذا رضي عنه، واستعبت فلاناً يعني أعتبه؛ أي: أزلت عتبه، واستفعل بمعنى أفعّل غير مستنكر، قالوا: استدنيت فلاناً وأدنيته بمعنى واحد، وقيل: السين على بابها من الطلب بمعنى لا يطلبون عتباهم؛ أي: رجوعهم إلى الدنيا، وفي «المختار»: عتب عليه وجد - وبابه ضرب ونصر -

ومعتباً أيضاً بفتح التاء، والتعتب كالعتب، والاسم المعتبة بفتح التاء وكسرهما، قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال، ومذاكرة الموجدة، وعاتبه معاتبه وعتاباً، وأعتبه سره بعد ما ساءه، والاسم منه العتبي، ويقال استعتبه فأعتبه؛ أي: استرضاه فأرضاه انتهى.

﴿وَلَا تُظْهِرُوا﴾؛ أي: يمهلون ويؤخرون ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾ والشركاء الأصنام والأوثان والشياطين والملائكة، ﴿نَدْعُوا﴾ نعبد، ﴿فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾ أصله فألقوا، لأنه من ألقى تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف والواو ثم حذفت الألف فصار فألقوا، و﴿أَسَلَّكُمْ﴾ الاستسلام والانقياد، ﴿وَضَلَّ﴾ ضاع وبطل، والمراد بهؤلاء أمته الحاضر منهم عصر التنزيل، ومن بعدهم إلى يوم القيامة.

﴿يَتَّبِعْنَا﴾؛ أي: بياناً لأمر الدين إماماً نصّاً فيها، أو بيان الرسول واستنباط العلماء المجتهدين في كل عصر، وهو مصدر بين بياناً وتبييناً وتباناً، زادت التاء للمبالغة، ولم يجيء من المصدر على هذه الزنة إلا لفظان هذا والتلقاء، وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ و﴿العدل﴾ لغة المساواة في كل شيء بلا زيادة ولا نقصان فيه، والمراد به هنا المكافأة في الخير والشر، ﴿وَالْإِحْسَانِ﴾ مقابلة الخير بأكثر منه، والشر بالعفو عنه، ﴿وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾؛ أي: إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبر، ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾ ما قبح من القول والفعل، فيدخل فيه الزنا وشرب الخمر والحرص والطمع والسرقة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المذمومة، ﴿وَالْمُنْكَرَ﴾ ما تنكره العقول من دواعي القوة الغضبية، كالضرب الشديد والقتل، والتطاول على الناس، ﴿وَالْبَغْيَ﴾ الاستعلاء على الناس، والتجبر عليهم بالظلم والعدوان، والوعظ: التنبيه إلى الخير بالنصح والإرشاد، والعهد: كل ما يلتزمه الإنسان باختياره، ويدخل فيه الوعد، ونقض اليمين: الحنث فيها، وأصله فك أجزاء الجسم بعضها من بعض، و﴿تَوَكَّدَهَا﴾ توثيقها، والتشديد فيها بزيادة الأسماء والصفات فيها، والتوكيد مصدر وكد يؤكد

بالواو، وفيه لغة أخرى: أكد يؤكد بالهمزة، ومعناه التقوية، وهذا كقولهم: ورخت الكتاب وأرخته، وليست الهمزة بدلاً من واو كما زعم أبو إسحاق، لأن الاستعمالين في المادتين متساويان، فليس ادعاء كون أحدهما أصلاً أولى من الآخر، وتبع مكّي الزجاج في ذلك ثم قال: ولا يحسن أن يقال الواو بدل من الهمزة، كما لا يحسن أن يقال في أحد إن أصله وحدٌ، فالهمزة بدل من الواو، يعني أنه لا قائل بذلك، وتبعه الزمخشري أيضاً، وتوكيدها مصدر مضاف لمفعوله اهـ «سمين»؛ أي: بعد توكيدكم لها.

﴿كَيْلًا﴾؛ أي: شاهداً ورقيباً، و﴿الغزل﴾ ما غزل من صوف وقطن ونحوهما، ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ القوة هنا الإبرام والإحكام، ﴿أَنْكَثًا﴾ والأنكاث جمع نكث بكسر النون، كأحمال وحمل، وهو ما ينكث فتلّه وينقض بعد غزله، وفي «المصباح»: نكث الرجل العهد نكثاً - من باب قتل نقضه ونبذه - فانتكث مثل نقضه فانتقض، ونكث الكساء وغيره نقضه أيضاً، والنكث بالكسر ما نقض ليغزل ثانياً، والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال اهـ.

﴿دَخَلًا﴾ والدَّخَلَ بفتح الحين المكر والخديعة والفساد، وقال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل، والدخل ما يدخل في الشيء وليس منه، وأصل الدخل العيب. والعيب ليس من الشيء الذي يدخل فيه اهـ شيخنا، ويراد به هنا أن يظهر المرء الوفاء بالعهد ويبطن النقض.

﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى﴾؛ أي: أكثر وأوفر عدادا وعدداً، ﴿فَنَزَلَ قَدَمُ﴾ زَلَّةُ القدم بعد ثبوتها: مثلُ يقال لمن وقع في محنة بعد نعمة، وبلاءٍ بعد عافية، ﴿يَمَّا صَدَدْتُمْ﴾ إما من صدّ اللّازم؛ أي: بامتناعكم منها، أو من صدّ المتعدي؛ أي: بمنعكم غيركم، وفي «المصباح»: صدّدته عن كذا صدداً، من باب قتل، منعتّه وصرفته، وصدّدت عنه أعرضت، وصد من كذا يصد من باب ضرب وضحك اهـ.

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ والنفاد الفناء والذهاب، يقال: نفد بكسر العين ينفد بفتحها نفاداً ونفوداً، وأما نفذاً بالمعجمة ففعله نفذ بالفتح، ينفذ بالضم، ويقال:

أنفذ القوم، إذا فني زادهم اهـ «سمين»، والحياة الطيبة: هي القناعة وعدم
الحرص على لذات الدنيا لما في ذلك من الكد والعناء.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان
والبديع:

فمنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾ إن قلنا: إن المراد
بالبيوت المتخذة من جلودها الخيام المتخذة من الصوف والوبر والشعر. فهو
من إطلاق المحل وإرادة الحال، من حيث إنها نابتة على جلودها، فيصدق عليها
أنها من جلودها، كما أشار إليه في «الجمَل».

ومنها: الطباق في قوله: ﴿يَعْرِفُونَ﴾، وقوله: ﴿يُحْكِرُونَهَا﴾، وفي قوله:
﴿ظَلَعْنَكُمْ﴾ و﴿إِقَامَتِكُمْ﴾، وفي قوله: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

ومنها: الاكتفاء في قوله: ﴿سَرَّيْلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ﴾؛ أي: والبرد،
والاكتفاء عندهم ذكر أحد متقابلين وحذف الآخر لعلمه من المذكور.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾.

ومنها: التكرار في قوله: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ لزيادة التهديد.

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ إن قلنا: إنه
ماض مسند إلى ضمير الغائب، ويصح أن يكون مضارعاً حذفت منه إحدى
التاءين، وأصله تتولوا، فهو حيثنئذ على الظاهر، فلا التفات فيه.

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنُّكْرِ وَالْبَغْيِ﴾ أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة، وهو من
المحسنات البديعية.

ومنها: ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه في قوله: ﴿وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَىٰ﴾ بعد لفظ الإحسان الذي هو عام فيه وفي غيره.

ومنها: إيثار صيغة الاستقبال في قوله: ﴿يَأْمُرُ﴾ ﴿وَيَنْهَى﴾ لإفادة التجدد والاستمرار كما ذكره «أبو السعود».

ومنها: حذف متعلقات العدل والإحسان والبغي؛ ليعم جميع ما يعدل فيه ويحسن به إليه ويُبغى فيه.

ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ لأن الترجي والتمني ليس مراداً من لعل، لأن ذلك محالٌ على الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يكون معناه: أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تذكروا طاعته اهـ «كرخي».

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا﴾ الآية، شبه تعالى من يحلف ثم لا يفي بعهده بالمرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه، في القبح وعدم النفع بعمله.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿فَنَزَلَ قَدَمُ بَعْدَ بُيُوتِهَا﴾ استعار القدم للرسوخ في الدين، والتمكن فيه، لأن أصل الثبات يكون بالقدم، ولما كان الزلل عن محجة الحق يشبه زلل القدم وانزلاقها عن محلها.. عبر عنه بالإنزلاق الحسي على طريقة الاستعارة التصريحية.

ومنها: إفراد القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت محذورٌ عظيم، فكيف بأقدام كثيرة اهـ «أبو السعود».

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٩٨) إِنَّهُمْ لَمْ يَسْلُطُوا عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُكُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِكُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَلَّفُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبْ وَهَذَا لِسَانُ عَزِيزٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمُ أَبْصَارُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاءَهُمْ وَصَرُّوا إِلَىٰ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ ﴿١١١﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا يِعْنَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١١٥﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ عَلَيْهِمْ لِمَا نَهَيْتُمُ النَّاسَ أَن يَفْعَلُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَقْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْمَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾ ﴿١٢٠﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها^(١): أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه يجزي المؤمنين بأحسن أعمالهم.. أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعمالهم من وساوس الشيطان.

وعبارة أبي حيان^(٢): مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وذكر أشياء مما بين في الكتاب، ثم ذكر قوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ ذكر ما يصون به القارئ قراءته من وسوسة الشيطان ونزغه، فخاطب السامع بالاستعاذة منه إذا أخذ في القراءة، فإن كان الخطاب للرسول الله ﷺ لفظاً فالمراد أمته، إذ كانت قراءة القرآن من أجل الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث: «إنَّ ثواب قراءة كل حرف عشر حسنات».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر^(٣) بالاستعاذة من وسوسة الشيطان الرجيم حين قراءة القرآن.. أردف ذلك بذكر باب من أبواب فتنته ووسوسته، بإلقاء الشبهات والشكوك لدى منكري نبوة محمد ﷺ، وقد ذكر منها شبهتين:

١ - أنه قد تنزل آية من آيات الكتاب تنسخ شريعة ماضية، فيعيرون محمداً بذلك.

٢ - أنهم قالوا: إنَّ ما جاء به إنما هو تعليم من البشر، من بعض أهل الكتاب، لا من الله، فأبطل هذه الشبهات بأنه كلام عربي مبين، وما نسبتهم إليه تعليمه أعجمي، فكيف يعلمه الكلام العربي الفصيح، الذي أعجز العرب قاطبة أن يأتوا بمثله.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(٤) في الآيات

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

(٣) المراغي.

(٤) البحر المحيط.

السالفة أن قريشاً كفروا برسول الله ﷺ، وتقولوا عليه الأقاويل، فوصفوه بأنه مفتر، وأن الكتاب الذي جاء به هو من كلام البشر لا من عند الله، ثم هدّدهم على ذلك أعظم تهديد.. أردف ذلك ببيان حال من يكفر بلسانه وقلبه مليء بالإيمان.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) فيما سلف حال من كفر بالله من بعد إيمانه، وحكم بأنه استحق غضب الله وعذابه الأليم يوم القيامة، ثم ذكر حال من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه وقلبه مليء بالإيمان.. أردف ذلك بذكر طائفة من المسلمين كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم، فوافقوا المشركين على الفتنة في الدين والرجوع إلى دين آبائهم وأجدادهم، ثم فروا وتركوا بلادهم وأهلهم ابتغاء رضوان الله وطلب غفرانه، وانتظموا في سلك المسلمين وجاهدوا معهم الكافرين فحكم ربهم بقبول توبتهم، ودخولهم في زمرة الصالحين، وتمتعهم بجنات النعيم يوم العرض والحساب.

قوله تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما هدّد الكافرين بالعذاب الشديد في الآخرة.. أردف ذلك الوعيد بأفات الدنيا من جوع وفقر وخوف شديد، بعد أمن واطمئنان وعيش رغد.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين^(٢) حال من كفروا بأنعم الله، وكذبوا رسوله، وأنه قد حل بهم العذاب من جوع وخوف، بسبب ظلمهم لأنفسهم، وصدّهم عن سبيل الله.. فقى على ذلك بأمر المؤمنين بأكلهم من الحلال الطيب، وشكرهم لنعمة الله عليهم، وطاعتهم للرسول فيما به أمر وعنه نهى، كيلا يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم، ثم بين ما حرّمه من المأكّل، وأنّ التحليل والتحريم لا يكونان إلا بنص من الدين، لا بالهوى

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

والتشهي، لأن ذلك افتراء على الله، ومن يفتر عليه لا يفلح، وأن ما حرم على اليهود قد ذكره فيما نزل عليه من قبل في سورة الأنعام، وأن من يعمل السوء لعدم تدبره في العواقب كغلبة الشهوة عليه، ثم يتوب من بعد ذلك ويصلح أعماله فإن الله غفور لزلاته رحيم له، فيثيبه على طاعته.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يِقُولُونَ...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية: ما^(١) أخرجه ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله ﷺ يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام، وكان نصرانياً أعجمي اللسان، وكان المشركون يرون رسول الله ﷺ يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام، فأنزل الله سبحانه قوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يِقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ...﴾ الآية، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: كان لنا عبدان من أهل عين التمر، أحدهما يقال له يसार والآخر جبر، وكانا صيقليين، فكانا يقرآن كتابهما، ويعلمان علمهما، وكان رسول الله ﷺ يمر بهما فيستمع قراءتهما، فقالوا: إنما يتعلم منهما، فنزلت هذه الآية ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يِقُولُونَ...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما أراد النبي ﷺ أن يهاجر إلى المدينة.. أخذ المشركون بلالاً وخباباً وعمار بن ياسر، فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية، فلما رجع إلى رسول الله ﷺ.. حدثه، فقال: «كيف كان قلبك حين قلت، أكان منشراحاً بالذي قلت»، قال: لا، فأنزل الله سبحانه ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...﴾.

وأخرج^(٢) عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة: أن هاجروا، فخرجوا يريدون المدينة،

(١) باب النقول.

(٢) باب النقول.

فأدركتهم قريش بالطريق، ففتنوههم، فكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا...﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن جرير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ...﴾ إلى آخر الآية، قال: وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية، لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّكَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فكتبوا إليهم بذلك، إن الله قد جعل لكم مخرجاً، فخرجوا فأدركهم المشركون، فقاتلوهم، ثم نجا من نجا، وقتل من قتل الحديث. قال الهيمثي في «مجمع الزوائد»: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة.

وأخرج^(١) ابن سعد في «الطبقات» عن عمر بن الحكم قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول، وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا...﴾ الآية.

التفسير وأوجه القراءة

﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾؛ أي: فإذا أردت قراءة القرآن. عبّر^(٢) عن الإرادة بالقراءة على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب، إيذاناً بأن المراد هي الإرادة المتصلة بالقراءة، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾؛ أي: فاسأل الله سبحانه وتعالى أن

(٢) روح البيان.

(١) لباب النقول.

يُعِيذك ويحفظك ﴿مِنْ﴾ وساوس ﴿الشَّيْطَانِ﴾؛ أي: البعيد عن الخير ﴿الرَّجِيمِ﴾؛ أي: المرجوم بالطرد واللعين؛ أي: من وساوسه وخطراته، كيلا يوسوسك عند القراءة، فإن ناصية كل مخلوق بيده سبحانه، أو قل: أعوذ بالله من الشيطان، وهو المختار من الروايات الأربع عشرة الواردة في ألفاظ الاستعاذة.

والخطاب فيه للنبي ﷺ، والمراد به الأمة، لأنه ﷺ معصوم من الشيطان، وإنما خُصَّ النبي ﷺ به لتعتبر الأمة، وتنتبه إلى أن النبي ﷺ إذا أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم فغيره أولى بها وأحق، ولَمَّا^(١) كان الشيطان ساعياً في إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم، وكانت الاستعاذة بالله مانعةً من ذلك.. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله ﷺ والمؤمنين بالاستعاذة عند القراءة، حتى تكون مصونة من وساوس الشيطان.

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي صلاة: «قال: الله أكبر كبيراً ثلاثاً والحمد لله ثلاثاً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخته ونفثته وهمزته، قال: نفخته الكبير، ونفثته السحر، وهمزته الموتة» أخرجه أبو داود، الموتة الجنون.

والفاء في قوله^(٢): ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾، فظاهر لفظ الآية يدل على أن الاستعاذة بعد القراءة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبي هريرة، وإليه ذهب مالك وجماعة وداود الظاهري، قالوا: لأن قارئ القرآن يستحق ثواباً عظيماً، وربما حصلت الوسوس في قلب القارئ هل حصل له ذلك الثواب أم لا، فإذا استعاذ بعد القراءة.. اندفعت تلك الوسوس وبقي الثواب مخلصاً، فأما مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة وفقهاء الأمصار، فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة، قالوا: ومعنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن.. فاستعذ بالله، ومثله قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ إلخ، لأن الوسوسة إنما تحصل

(٢) الخازن.

(١) الخازن.

في أثناء القراءة، فتقديم الاستعاذة على القراءة لتذهب عنه الوسوسة أولى من تأخيرها عن وقت الحاجة إليها.

ومذهب عطاء أن الاستعاذة تجب عند قراءة القرآن سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، لأن الأمر للوجوب واتفق سائر الفقهاء على أن الاستعاذة سنة في الصلاة وغيرها، وقد تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها في أوائل سورة الفاتحة.

والاستعاذة^(١): الاعتصام بالله والالتجاء إليه من شر الشيطان ووسوسته، والمراد من الشيطان إبليس، وقيل: هو اسم جنس يطلق على جميع المردة من الشياطين، لأن لهم قدرة على إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم بإقدار الله إياهم على ذلك.

والمعنى^(٢): إذا قصدت الشروع في قراءة القرآن.. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك فيها من وساوس الشيطان الرجيم، لئلا يلبس عليك قراءتك، ويمنعك من التدبر التفكر فيها، كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وإذا أمر النبي ﷺ بالاستعاذة مع عصمته منه، فما بالك بسائر أمته.

ثم بين أن الناس فريقان:

فريق لا تسلط له عليهم، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُمْ﴾؛ أي: إن الشيطان أو الشأن ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾؛ أي: تسلط وولاية ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بربهم، وصدقوا بوحدانيته وقدرته ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ لا على غيره ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾، أي: يعتمدون، وإليه يفوضون أمورهم ديناً ودنياً؛ أي: إنه لا تسلط للشيطان على الذين يصدقون بقاء الله تعالى، ويفوضون أمورهم إليه، وبه يعوذون، وإليه يلتجئون، فلا يقبلون ما يوسوس به، ولا يطيعونه فيما يريد منهم من اتباع خطواته، وعن سفیان الثوري أنه قال: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر لهم، يريد أنهم أمروا بالاستعاذة منه ليحفظهم الله تعالى من

(١) الخازن.

(٢) المراغي.

وساوسه، التي ربما جرتهم إلى الوقوع في صغائر الآثام إذا وقعت على سبيل الندرة أو الغفلة.

ولما أمر^(١) القاريء بأن يسأل الله تعالى أن يعيذه من وساوسه، وتوهم منه أن له تسلطاً وولايةً على إغواء بني آدم كلهم. . . بين الله تعالى أن لا تسلط له على المؤمنين المتوكلين، فقلوه: ﴿إِنَّهُمْ﴾ إلخ في معرض التعليل للأمر بالاستعاذة، وإشارةً إلى أن مجرد القول لا ينفع، بل لا بد لمن أراد أن لا يكون للشيطان سبيل عليه أن يجمع بين الإيمان والتوكل.

والفريق الثاني الذين عناهم بقوله: ﴿إِنَّمَا سُلْطَنُكُمْ﴾؛ أي: تسلطه بالغواية والضلالة، وغلبته بدعوته المستتعبة للاستجابة، لا سلطانه بالقسر والإلجاء، فإنه مُتَنَفِّرٌ عن الفريقين، لقوله تعالى حكايةً عنه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ وقد أفصح عنه قوله تعالى: ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ﴾؛ أي: إنما تسلطه وغلبته على الذين يتخذونه ولياً، ويجعلونه ناصراً لهم، فيحبونه ويطيعونه، ويستجيبون دعوته، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ﴾؛ أي: بسبب إغوائه وإضلاله ﴿مُشْرِكُونَ﴾؛ أي: يشركون بربهم غيره في العبادة والطاعة، وقيل: الضمير في ﴿بِهِ﴾ عائد إلى الله؛ أي: والذين هم مشركون به تعالى غيره من الأصنام وسائر معبوداتهم.

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾؛ أي: وإذا أنزلنا آية من القرآن مكان آية منه وجعلناها بدلاً منها بأن نسخناها ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ﴾ من^(٢) التعليل والتخفيف في مصالح العباد، وما الشرائع إلا مصالح للعباد في المعاش والمعاد، فالمصالح تدور وهذه الجملة معترضة، لاعتراضها بين الشرط، وهو ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً﴾ وجوابه وهو ﴿قَالُوا﴾ لتوبيخ الكفرة على كونهم ينسبون رسول الله ﷺ إلى الافتراء في التبديل، وللتنبيه على فساد رأيهم؛ أي: والله أعلم بما ينزل أولاً وآخرًا من الأحكام والشرائع، التي هي مصالح، ورب شيء يكون مصلحةً في وقت يكون مفسدةً في وقت آخر، فينسخه ويثبت مكانه ما يكون مصلحةً لخلقه؛

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

أي: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخر ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الكفار من أهل مكة للنبي ﷺ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ﴾ يا محمد ﴿مُفْتَرٍ﴾؛ أي: مختلق من عند نفسك، كاذب على الله، متقول عليه بما لم يقل، حيث تزعم أنه أمرك بشيء، ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ شيئاً من العلم أصلاً، أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب، ومنهج العدل والرفق واللطف، وأقلهم يعلم الحكمة في النسخ، ولكن ينكر عناداً، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا نزلت آية فيها شدة، ثم نزلت آية ألين منها.. تقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه، اليوم يأمر بأمر، وغداً ينهى عنه، وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ومعنى الآية: أي^(١) وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم آية أخرى - والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل من أحكامه - قال المشركون المكذبون لرسوله ﷺ: إنما أنت يا محمد متقول على الله، تأمر بشيء، ثم تنهى عنه، وأكثرهم لا يعلمون ما في التبديل من حكم بالغة، وقليل منهم يعلمون ذلك وينكرون الفائدة عناداً واستكباراً.

وفي قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ﴾ توبيخ لهم، وإيماء إلى أن التبديل لم يكن عن الهوى، بل كان لحكمة اقتضته ودعت إليه من تغير الأحوال والأزمان، ألا ترى أن الطبيب يأمر المريض بدواء بعينه ثم إذا أعاده مرة أخرى.. نهاه عن ذلك الدواء، وأمره بضده، أو بما لا يقرب منه بحسب ما يرى من حال المريض.

وهكذا الشرائع إنما توضع مشاكلة للزمان والمكان، والأحوال الملبسة،

(١) المراغي.

وقد يطرأ ما يغيرها ويستدعي وضع تشريع آخر، يكون أصلح للأحوال المفاجئة، والمشاهدة تدل على صدق هذا فإننا نرى القوانين الوضعية تغير آناً بعد آن، إذا جد ما يستدعي ذلك.

ثم بين لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ، الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله، وأن رسوله ﷺ قد افتراه فقال: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿نَزَّلَهُ﴾؛ أي: نزل هذا القرآن المدلول عليه بذكر آية، وفي ﴿يُنْزِلُ﴾^(١) و﴿نَزَّلَ﴾ تنبيه على أن إنزاله كان مدرجاً بحسب الوقائع ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾؛ أي: الروح المطهر من الأدناس البشرية، وهو جبريل - عليه السلام -، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، كحاتم الجود، وطلحة الخير، وقرأ ابن كثير: ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ بالتخفيف كما في «البيضاوي»، ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾؛ أي: ابتداء تنزيله من عنده سبحانه و﴿بِالْحَقِّ﴾ في موضع الحال؛ أي: نزله حالة كونه متلبساً بكونه حقاً ثابتاً موافقاً للحكمة البالغة المقتضية له، بحيث لا يفارقها إنشاء ونسخا وفيه دلالة على أن النسخ حق.

﴿لِيُثَبِّتَ﴾ الله سبحانه وتعالى، أو^(٢) جبريل مجازاً ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ على الإيمان، بأن القرآن كلام الله، فإنهم إذا سمعوا النسخ، وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح اللائقة بالحال.. رسخت عقائدهم، واطمأنت قلوبهم، على أن الله تعالى حكيم، فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب ﴿وَهْدَى﴾ من الضلالة ﴿وَيُثَرِّئَ﴾ بالجنة ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ المنقادين لحكمه تعالى، وهما معطوفان على محل ﴿لِيُثَبِّتَ﴾ فهما منصوبان باعتبار لفظه المقدّر عليه الإعراب، ومجروران باعتبار المصدر المؤول، والتقدير: تثبيتاً لهم وهداية وبشارة، أو لتثبيت الذين آمنوا وهدايتهم وبشارتهم، وفيه تعريض بحصول أضرار الأمور المذكورة لمن سواهم من الكفار، وقرئ^(٣): ﴿لِيُثَبِّتَ﴾ مخففاً من أثبت الرباعي.

(١) البيضاوي.

(٢) البحر المحيط.

(٣) روح البيان.

وحاصل معنى الآية: أي قل لهم^(١) يا محمد قد جاء جبريل من عند ربي بما أتله عليكم، واقتضته الحكمة البالغة من تثبيت المؤمنين، وتقوية إيمانهم بما فيه من أدلة قاطعة، وبراهين ساطعة على وحدانية خالق الكون، وباهر قدرته، وواسع علمه، وحث على النظر في ملكوت السموات والأرض، وتشريع يرقى بالأمم في أخلاقها وآدابها ومعارفها إلى مستوى لا تدانيها فيه أمة أخرى.

والخلاصة: أنه نافع كل النفع لهم في دينهم ودنياهم، فإذا هم رأوا ذلك.. رسخت عقائدهم، واطمأنت قلوبهم، كما أن فيه هداية لهم من الزيغ والضلالات، ففيه ما يهذب النفوس ويكبح جماع الطغيان، ويرد الظالم عن ظلمه، ويدفع عدوان الناس بعضهم على بعض، وفيه بشرى للمسلمين بما سيلقونه من الجنات، التي تجري من تحتها الأنهار جزاء أعمالهم وكدهم ونصيبهم إرضاء لربهم، وفي هذا إيماء إلى أن هؤلاء المشركين لهم من الصفات ضد هذا كما مر، فهم مترزلون ضالون، لهم خزي ونكال في الدنيا والآخرة.

ثم حكى عنهم شبهة ثانية فقال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد نعلم علماً مستمراً نحن أن كفار مكة يقولون جهلاً منهم ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾؛ أي: إنما يعلم محمداً ﷺ هذا الذي يتلوه علينا بشر من بني آدم، وليس بالوحي من عند الله تعالى كما يدّعي، وكلمة إنما أداة حصر؛ أي: لا يعلم محمداً القرآن إلا بشر، لا جبريل كما يدّعي، وأدخل^(٢) قد على الجملة القسمية تأكيداً لعلمه بما يقولون، ومرجع تأكيد العلم إلى تأكيد الوعد والوعيد لهم، وذكر ابن الحاجب أنهم نقلوا قد إذا دخلت على المضارع من التقليل إلى التحقيق، كما أن ربما في المضارع نقلت من التقليل إلى التحقيق.

قال عبد الله بن مسلم الحضرمي: عنوا عبيدنا لنا، أحدهما يقال له يسار، والآخر جبر، وكانا يصنعان السيف بمكة، ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان رسول الله ﷺ يمر عليهما، ويسمع ما يقرآنه، فالمراد بالبشر هنا ذاك الغلامان،

(١) روح البيان.

فرد الله تعالى عليهم وكذبهم في قيلهم، فقال: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ﴾ مبتدأ وخبر، وكذا ما بعده، والإلحاد الإمالة عن الصواب، من ألحد فلان إذا مال في قوله عن الصواب، والأعجمي هو الذي لا يفصح، وإن كان عربياً، والعجمي هو المنسوب إلى العجم، وإن كان فصيحاً كما سيأتي، والمعنى لغة البشر والرجل الذي يميلون إليه القول عن الاستقامة، ويشيرون إليه أنه يعلم محمداً أعجمية غير بينة، ﴿وَهَذَا﴾ القرآن الكريم ﴿لِسَانُ عَرَبٍ مُبِينٌ﴾؛ أي: لغة عربية ذات بيان وفصاحة، فكيف يصدر تعليم محمد عن أعجم، يعني أن القرآن معجز بنظمه، كما أنه معجز بمعناه، لاشتماله على الإخبار عن الغيب، فإن زعمتم أن بشراً يعلمه معناه، فكيف يعلمه هذا النظم الذي أعجز جميع أهل الدنيا، لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل.

وخلاصة هذا^(١): أن ما يسمعه محمد من ذلك البشر كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم، والقرآن كلام عربي تفهمونه بأدنى تأمل، فكيف يكون هو ما تلقفه منه، هبه تعلم منه المعنى باستماع كلامه، فهو لم يلقف منه اللفظ، لأن ذلك أعجمي وهذا عربي، والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنى، هو معجز من حيث اللفظ، إلا أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بالدرس، والتلقين من أخصائيين مع الاختلاف إليهم مدداً متطاولة، فليس من الميسور ولا مما يجد العقل اطمئناناً إليه أن يتعلم مثل هذا من غلام سوقي، سمع منه أخباراً بلغة أعجمية، لعله لم يكن يعرف معناها، وعلى نحو آخر كأنه قيل لهم أنتم أفصح الناس بيانا، وأقواهم حجة وبرهاناً، وأقدرهم على الكلام نظماً ونثراً، وقد عجزتم وعجز جميع العرب أن يأتوا بمثله، فكيف تنسبونه إلى أعجمي ألكن؟ وفي التشبث بأمثال هذه المطاعن الركيكة والخرافات الساذجة أبلغ دليل على أنهم بلغوا غاية العجز ونهاية السخف:

فدعهم يزعمون الصبح ليلاً أيعمى الناظرون عن الضياء

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

وقرأ الحسن^(١): ﴿اللسان الذي﴾ بتعريف اللسان بأل، والذي صفته، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿يُلْحَدُونَ﴾ بفتح الياء والحاء من لحد ثلاثياً، وهي قراءة عبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش ومجاهد، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وابن القعقاع: ﴿يُلْحَدُونَ﴾ بضم الياء وكسر الحاء من أَلحد رباعياً، وهما بمعنى واحد.

ثم توعدهم على ما قالوا بالعقاب في الدنيا والآخرة فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى؛ أي: لا يصدقون بأن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، بل يقولون فيها ما يقولون، فيقولون تارة إنها مفتريات، ويقولون أخرى إنها من أساطير الأولين، ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾، سبحانه وتعالى ولا يرشدهم إلى معرفة الحق الذي ينجيهم من عذاب النار، لما يعلم من سوء استعدادهم بما اجترحوا من السيئات، ودنسوا به أنفسهم من ارتكاب الموبقات، ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة إذا وردوا إلى ربهم ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي: مؤلم موجع، كفاء ما نصبوا له أنفسهم من العداء لرسوله ﷺ، والتكذيب لآيات الكتاب، ولما نسبوا إلى رسول الله ﷺ الإفتراء بقولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ ردَّ الله عليهم بقوله: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾ ويخترقه، والتصريح^(٢) بالكذب للمبالغة في بيان قبحه، والفرق بين الافتراء والكذب أن الافتراء هو افتعال الكذب من قول نفسه، والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه، وفاعل يفترى هو قوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لأنه لا يترقب عقاباً عليه ليرتدع عنه، وأما من يؤمن بها ويخاف ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء ألبتة؛ أي: إنما يتخرص الكذب، ويتقول الباطل الذين لا يصدقون بحجج الله وآيته، التي نصبها في الكون، وأقامها أدلة على وجوده ووحدانيته، لأنهم لا يرجون على الصدق ثواباً، ولا يخشون على الكذب عقاباً، وهذه صفاتكم أيها المشركون، لا صفات النبي ﷺ والمؤمنين.

(١) روح البيان.

ومن ثم حكم عليهم بالكذب حكماً صريحاً فقال: ﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ الموصفون بما ذكر من عدم الإيمان بآيات الله، وهم رجال قريش القائلون لك أيها الرسول إنما أنت مفتر ﴿هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ على الحقيقة، لا أنت، أو الكاملون في الكذب، إذ لا كذب أعظم من تكذيب آيته، والظعن فيها بأمثال هاتيك الأباطيل، فاللام للجنس والحقيقة، ويدّعي قصر الجنس في المشار إليهم مبالغة في كمالهم في الكذب، وعدم الاعتداد بكذب غيرهم، وهذا تصريح بنسبة الكذب إليهم بعد التعريض، ليكون ميسم خزّي وعارٍ لهم.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾؛ أي: من تلفظ بكلمة الكفر ﴿مَنْ بَعَدَ إِيْمَانِهِ﴾ به تعالى، كابن حنظل وطعمة بن أبيرق وأمثالهما، فعليه غضب من الله، فمن موصولة مبتدأ وخبره محذوف لدلالة الخبر الآتي عليه، ﴿إِلَّا مَنْ أَكْزَرَهُ﴾ وأجبر على التلفظ بكلمة الكفر بأمر لا طاقة له به^(١)، كالتخويف بالقتل والضرب الشديد، والإيلاطات القوية، كالتحريق بالنار، مما يخاف منه على نفسه، أو على عضو من أعضائه فتلفظ بها ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ﴾؛ أي: والحال أن قلبه مطمئن مليء بالإيمان، لم تتغير عقيدته، فليس على هذا المكروه غضب من الله، لأنه لم يكفر وفي هذا دليل على أن الإيمان المنجبي المعتبر عند الله تعالى هو التصديق بالقلب.

فإن قلت: ^(٢) المكروه على الكفر ليس بكافر، فلا يصح استثناءه من الكافر، فما معنى هذا الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْزَرَهُ﴾؟

قلت: المكروه لما ظهر منه بعد الإيمان ما شابه ما يظهر من الكافر طوعاً.. صح هذا الاستثناء لهذه المشابهة والمشاكلة. والله أعلم.

﴿وَلَكِنْ مَنْ﴾ لم يك كذلك بل ﴿شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾؛ أي: انشرح به قلباً، وطاب به نفساً، واعتقده ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ عظيم ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ تعالى وعقوبة شديدة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛ أي: عذاب شديد، والعذاب والعقاب الإيجاع الشديد،

(٢) الخازن.

(١) روح البيان.

وتقديم الظرف فيهما للاختصاص، كما سيأتي في مبحث البلاغة، وللدلالة على أنهم أحقاء بغضب الله وعذابه العظيم، لاختصاصهم بعظيم الجرم وهو الارتداد.

ومعنى الآية: أي إنَّ من^(١) كفر بالله بعد الإيمان والتبصر.. فعليه غضب من الله، إلا إذا أكره على ذلك وقلبه مليء بالإيمان بالله، والتصديق برسوله، فلا تثريب عليه، كما فعل عمار بن ياسر.

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛ أي: ولكن غضب الله وشديد عقابه لمن طابت أنفسهم بالكفر، واعتقدوه طائعين مختارين، لعظيم جرمهم وكبير إثمهم.

ثم بين سبب هذا الغضب فقال: ﴿ذَلِكَ﴾ الغضب من الله والعذاب العظيم ﴿يَأْتِيهِمْ أَسْتَخْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾؛ أي: سبب أنهم آثروا الحياة الدنيا وزيتها على نعيم الآخرة، ﴿و﴾ بسبب ﴿أَنَ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى ﴿لَا يَهْدِي﴾ إلى الإيمان، وإلى ما يوجب الثبات عليه هداية قسر وإلجاء ﴿الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ في علمه المحيط، فلا يعصمهم^(٢) من الزيغ وما يؤدِّي إليه من الغضب والعذاب العظيم، ولولا أحد الأمرين: إما إثارة الحياة الدنيا على الآخرة، وإما عدم هداية الله تعالى للكافرين هداية قسر، بأن آثروا الآخرة على الدنيا، أو بأن هدامهم الله تعالى هداية قسر.. لما كان لذلك الغضب العظيم، والعذاب الشديد، لكن الثاني مخالف للحكمة، والأول مما لا يدخل تحت الوقوع.

أي: وبسبب أن الله لا يوفق من يجحد آياته، ويصر على إنكارها، لأنه قد فقد الاستعداد لسبل الخير، بما زينت له نفسه، وسولت له من عظيم الجرم وكبير الإثم، فأصبح قلبه مليئاً بما يشغله عن دواعي الإيمان بما يمليه عليه الشيطان ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من القبائح هم ﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ وختمها بخاتم الرين والضلال، فلا يؤمنون ولا يهتدون ﴿و﴾ طبع على ﴿سمعهم﴾ وأصمه، فلا يسمعون داعي الله إلى الهدى، ﴿و﴾ على ﴿أبصارهم﴾

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وأعماها، فلا يبصرون بها حجج الله إيبصار معتبر متعظ ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰقِلُونَ﴾؛ أي: الساهون عما أعد لأمثالهم من أهل الكفر، ﴿لَا جَرَمَ﴾؛ أي: حق حقاً وثبت ثبوتاً ﴿أَنَّهُمْ﴾؛ أي: أن هؤلاء الموصوفين بالصفات السابقة ﴿فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَٰسِرُونَ﴾؛ أي: الهالكون الذين غبنوا أنفسهم حظوظها، وضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما لا يفضي إلا إلى العذاب المخلد، والله در من قال:

إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب
فما المرء في هذه الحياة إلا كالتاجر يشتري بطاعة ربه سعادة الآخرة، فإذا لم يفعل من ذلك شيئاً.. خسرت تجارته، وعاد ذلك عليه بالوبال والنكال في جهنم وبئس القرار، وقد حكم^(١) الله تعالى على هؤلاء الكافرين بستة أشياء:

١ - استوجبوا غضب الله.

٢ - استحقوا عقابه العظيم.

٣ - أنهم استحبوا الحياة الدنيا.

٤ - أن الله حرّمهم من الهداية للطريق القويم.

٥ - أنه طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

٦ - أنه جعلهم سبحانه من الغافلين.

قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وبلال، وعمار وسمية، أما الرسول فحماه أبو طالب، وأما أبو بكر فحماه قومه، وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد ثم أجلسوا في الشمس، فبلغ منهم الجهد بحر الحديد والشمس، وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم، ويشتم سمية، ثم طعنها بحربة في ملمس العفة، وقال الآخرون: ما أرادوا به منهم إلا بلالاً، فإنهم جعلوا يعذبونه فيقول: أحد أحد، حتى ملوا فكتفوه، فجعلوا في عنقه حبلاً من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به حتى ملوه

(١) المراغي.

فتركوه، وقال عمار: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال، فإن نفسه هانت عليه فتركوه وقال خباب: لقد أوقدوا لي ناراً ما أطفأها إلاّ ودك دهن ظهري.

وكلمة ثم في قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ﴾ للدلالة^(١) على تباعد حال هؤلاء - يعني الذين نزلت الآية فيهم - عن حال أولئك، وهم عمار وأصحابه، وقوله: ﴿لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ متعلق بخبر إنّ الآتي، والتقدير: ثم إن ربك يا محمد لغفور رحيم للذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وهم عمار وصهيب وخباب وسالم وبلال وغيرهم، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوكُمْ﴾؛ أي: عذبوا على الارتداد، وأكروهوا على تلفظ كلمة الكفر، فتلفظوا بما يرضيهم؛ أي: الكفرة مع اطمئنان قلوبهم، ﴿ثُمَّ جَاهِدُوا﴾ في سبيل الله ﴿وَصَبَرُوا﴾ على مشاق الجهاد، وقوله: ﴿إِنَّكَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾؛ أي: من بعد المهاجرة والجهاد والصبر تأكيد لـ ﴿إِنَّ﴾ الأولى واسمها ومتعلقها، وقوله: ﴿لَغَفُورٌ﴾ بما فعلوا من قبل، خبر لـ ﴿إِنَّ﴾ الأولى؛ أي: لستور عليهم، محاء لما صدر منهم، ﴿رَحِيمٌ﴾ منعم عليهم من بعد بالجنة، جزاء على تلك الأفعال الحميدة والخصال المرضية، واعلم^(٢) أن المهاجرة مفاعلة من الهجرة، وهي الانتقال من أرض إلى أرض، والمجاهدة مفاعلة من الجهد، وهو استفراغ الوسع، وبذل المجهود في طلب المقصود، قال في «التعريفات»: المجاهدة في اللغة المحاربة، وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها مما هو مطلوب في الشرع انتهى.

وحاصل معنى الآية: أي إن ربك^(٣) أيها الرسول للذين هاجروا من ديارهم، وتركوا مساكنهم وعشائرهم من أهل الشرك، وانتقلوا عنهم إلى ديار الإسلام من بعد ما فتنهم المشركون، الذين كانوا بين ظهرائهم قبل هجرتهم، ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف، وبألسنتهم بالبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله، وصبروا على جهادهم، إنّ ربك من بعد أفعالهم هذه لذو

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

(٣) روح البيان.

ستر على ما كان منهم، من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بالسنتهم، وهم لغيرها مضمرون، وللإيمان معتقدون، رحيم بهم أي: يعاقبهم عليها مع إنابتهم إليه وجميل صنعهم من بعد.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿فَتَنُوا﴾ مبنياً للمفعول؛ أي: بالعذاب والإكراه على كلمة الكفر، وقرأ ابن عامر: ﴿فَتَنُوا﴾ مبنياً للفاعل، والظاهر أن الضمير عائد على الذين هاجروا، فالمعنى: فتنا أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول، كما فعل عمار.

وقوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ﴾ منصوب على الظرفية برحيم، والمعنى: إن ربك لغفور رحيم بهؤلاء يوم تأتي كل نفس تخاصم عن نفسها، وتحاج عنها إلخ، أو على المفعول به، وناصبه اذكر محذوفاً؛ أي: اذكر يا محمد قصة يوم تأتي كل نفس، وهو يوم القيامة، حالة كونها ﴿تُجَدِّدُ﴾ وتخاصم وتدافع ﴿عَنْ نَفْسِهَا﴾؛ أي: عن ذاتها، فالنفس^(٢) الأولى بمعنى الجملة، والثانية بمعنى العين والذات، والمعنى: اذكر يا محمد أو يا كل من يصلح للخطاب يوم^(٣) يأتي كل إنسان حالة كونه يجادل ويخاصم عن ذاته، يسعى في خلاصها بالاعتذار عما أسلفت في الدنيا من عمل، كقولهم: ﴿هَؤُلَاءِ أَصْلُونا﴾ و﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، لا يهمه شأن غيرها من ولد ووالد وقريب، فيقول: نفسي نفسي، وذلك حين زفرت جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه، حتى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقال: رب نفسي؛ أي: أريد نجاة نفسي.

﴿وَتُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ﴾ برة أو فاجرة؛ أي: تعطى كل نفس وافياً كاملاً ﴿مَا عَمِلَتْ﴾؛ أي: جزاء ما عملت، بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً بكمال الاتصال بين الأجزئة والأعمال، وإيثار الإظهار على الإضمار للإيذان باختلاف وقتي المجادلة والتوفية، وإن كانا في يوم واحد ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: والحال

(١) البحر المحيط.

(٣) روح البيان.

(٢) روح البيان.

أن كل الخلائق ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ في جزاء أعمالهم؛ أي: لا ينقصون أجورهم، ولا يعاقبون بغير موجب، ولا يزداد في عقابهم على ذنوبهم.

أي وتعطى^(١) كل نفس جزاء ما عملت في الدنيا من طاعة أو معصية، فيجزى المحسن بما قدّم من إحسان، والمسيء بما أسلف من إساءة، ولا يعاقب محسن ولا يثاب مسيء.

والخلاصة: أن كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهتم شأن غيره، كما قال: ﴿لِكُلِّ آتٍ بِرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾، وعن ابن عباس^(٢) - رضي الله عنهما -: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد، يقول الروح: يا رب لم يكن لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها، ويقول الجسد خلقتني كالخشب، ليست لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها، فجاء هذا كشعاع النور فيه نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي، قال: فيضرب لهما مثلاً، مثل أعمى ومقعد دخلا حائطاً وفيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمار، والمقعد لا ينالها، فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر، فعليهما العذاب، كذا في «تفسير السمرقندي».

وقوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ ضرب إما مضمن^(٣) معنى جعل، فتكون ﴿قَرْيَةً﴾ مفعوله الأول و﴿مَثَلًا﴾ مفعوله الثاني، وإنما تأخرت قرية لثلا يقع الفصل بينها وبين صفاتها، ويجوز أن يكون ﴿ضَرَبَ﴾ على بابه غير مضمن، ويكون ﴿مَثَلًا﴾ مفعوله، و﴿قَرْيَةً﴾ بدلاً منه، وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة، كما قيل إنها أيلة: بلدة بين ينبع ومصر كما في «الكواشي»، أو المراد قرية غير معينة، بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكة، وذلك لما دعا عليهم رسول الله ﷺ وقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(٣) روح البيان.

كسني يوسف»، فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام، والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك، ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولاً أولياً، وأيضاً يكون الوعيد أبلغ، والمثل أكمل، وغير مكة مثلها، وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها عن مثل عاقبتها.

أي: وجعل الله سبحانه وتعالى قرية ﴿كَانَتْ ءَامِنَةً﴾؛ أي: ذات (١) أمن من كل مخوف ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾؛ أي: متوتنة، لا ينتقلون عنها إلى غيرها لحسنها وبهائها، وجملة ﴿كَانَتْ﴾ صفة أولى لقرية؛ أي: جعل سبحانه أهل هذه القرية مثلاً لأهل مكة خاصة، أو لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، ففعلوا ما فعلوا، فبدل بنعمتهم نقمة، ودخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً، وجملة قوله: ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾ صفة ثانية لقرية، وتغير سبكها عن الصفة الأولى لما أن إتيان رزقها متجدد، وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمر؛ أي: يأتيها زرق أهلها وأقواتهم حالة كونه: ﴿رَغْدًا﴾؛ أي: واسعاً ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ من نواحيها من البر والبحر متعلق بياي، ﴿فَكَفَّرَتْ﴾؛ أي: كفر أهل تلك القرية ﴿يَأْتِعُرُ اللَّهُ﴾ سبحانه؛ أي: بنعمه جمع نعمة، على ترك الاعتداد بالتاء، كدرع وأدرع، والمراد بها نعمة الرزق والأمن المستمر، وإيثار جمع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا العذاب، فما ظنك بكفران نعم كثيرة، روي أن أهل أيلة كانوا يستنجون بالخبز كما في «الكواشي»، قال بعضهم: الخبز هو الأصل بين النعم الإلهية، ولذا أمر آدم عليه السلام الذي هو أصل البشر بالحراثة، فمن كفر به.. فقد كفر بجميع النعم وتعرض لزوالها.

﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى؛ أي: أذاق أهلها، وأصل الذوق بالفم ثم استعير فوضع موضع الابتلاء والاختبار كما في «تفسير أبي الليث» ﴿لِيَأْسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ﴾؛ أي: أذاقها الجوع والخوف، المشبهين باللباس بجامع الاشتمال في كل، حتى أكلوا ما تغوطوه، لأن الجزاء من جنس العمل، قال في «الأسئلة

(١) روح البيان.

المقحمة»: كيف سمي الجوع لباساً؟ قيل: لأنه يظهر من الهزال وشحوب اللون وضيق الحال ما هو كاللباس، وقال في «الإرشاد»: شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم باللباس الغاشي للابس، فاستعير له اسمه، وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة ﴿يَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾؛ فيما قبل من الكفران، والضمير فيه عائد على المحذوف في قوله ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾؛ أي: قصة أهل قرية، أعاد الضمير أولاً على لفظ قرية، ثم على المضاف المحذوف كقوله: ﴿فَجَاءَهَا بِأُسَاتِنًا يَبَيْتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ ذكره في «البحر».

وقرأ الجمهور^(١) ﴿والخوف﴾ بالجر عطفاً على الجوع، وروى العباس عن أبي عمرو ﴿والخوف﴾ بالنصب عطفاً على ﴿لباس﴾، قال صاحب «اللوامح»: ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل، وقال الزمخشري: يجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أصله: ولباس الخوف، وقرأ عبد الله: ﴿فأذاقها الله الخوف والجوع﴾ ولا يذكر لباس، والذي أقوله: أن هذا تفسير المعنى، لأن المنقول منه مستفيضاً مثل ما في سواد المصحف، وفي مصحف أبي بن كعب: ﴿لباس لخوف والجوع﴾ بدأ بمقابل ما بدأ به في قوله: ﴿كَانَتْ ءَامِنَةً﴾، وهذا عندي إنما كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً، ولذلك المستفيض من أبي في القراءة إنما هو كقراءة الجماعة.

والظاهر أن الضمير في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ عائد على ما عاد عليه في قوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾؛ أي: ولقد جاء أهل تلك القرية وهي مكة أو غيرها على خلاف المذكور أولاً ﴿رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾؛ أي: من جنسهم، يعرفونه بأصله ونسبه، فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم سوء عاقبة الكفران، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ في رسالته ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ المستأصل غب ما ذاقوا نبذة من ذلك

(١) البحر المحيط.

﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾؛ أي: والحال أنهم ظالمون بالكفران والتكذيب، حيث جعلوا الأول موضع الشكر والثاني موضع التصديق، وفي هذا إيماء^(١) إلى تماديهم في الكفر والعناد، وإلى أن ترتب العذاب على التكذيب جري على سنة الله تعالى كما قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾، وهكذا حال أهل مكة فإنهم كانوا في حرم آمن يتخطف الناس من حولهم، ولا يمر بهم طيف من الخوف، ولا يزعج قلوبهم مزعج، وكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء، من جميع الأقطار من بر وبحر، فلا يحتاجون إلى الانتقال عنها بسبب ضيق الرزق، قال بعضهم من بحر الرجز:

ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهَا نِهَائِيهِ الْأَمْنُ وَالصِّحَّةُ وَالْكَفَايَةُ
وقد جاءهم رسول من أنفسهم، فأنذرهم وحذّره، فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وأذاقهم لباس الجوع والخوف بدعاء رسوله ﷺ إذ قال: «اللهم اشدّد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فاضطروا إلى أكل الجيف، والكلاب الميتة، والعظام المحرقة، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع، وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، من سرايا رسول الله ﷺ، حيث كانوا يغيرون على مواشيهم وغيرهم وقوافلهم، ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم من العذاب، وقد جعل الله الجوع والخوف اللذين خالط ضررهما أجسامهم لباساً لهم لأن أثرهما وضررهما قد أحاط بهم من كل جانب، فأشبهها اللباس الذي يغطي الجسم ويحيط به، وجعل إصابتهم بهما إذاقة دلالة على شدة تأثيرهما الشديد الذي حدث فيهم، كما يكون ذلك حين ذوق شيء مر بشع كربه، إذ يجد الذائق تقزراً واشمئزازاً.

ثم لمّا^(٢) وعظّم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة.. أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم وغيرها، وجاء بالفاء للإشعار بأن ذلك متسبّب عن ترك الكفر، فقال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ﴾ والفاء فيه فاء الفصيحة، والخطاب للمؤمنين على الراجع؛ أي: إذا عرفتم أيها المؤمنون ما حلّ

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

بأهل تلك القرية من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم، وأردتم بيان ما هو الأصلح واللازم لكم.. فأقول لكم: كلوا واشربوا يا معشر المؤمنين ما رزقكم الله تعالى وأعطاكموه حالة كونه ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾؛ أي: لذيذاً تستطيبه النفوس السليمة من بهائم الأنعام التي أحلها لكم، وذروا الخبائث من الميتة والدم، ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾؛ أي: واشكروه على ما أنعم به عليكم، بتحليله ما أحل لكم، وبسائر نعمه المتظاهرة عليكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِتَاءَهُ﴾ لا غيره ﴿تَقْبُدُون﴾؛ أي: تخصوصونه بالعبادة، فتطيعونه فيما يأمركم به، وتنتهون عما ينهاكم عنه، والمراد بذلك الحث على اتباع أوامره والمداومة عليها.

وبعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات.. بين لهم ما حرم عليهم فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ ربكم ﴿الْمَيْتَةَ﴾؛ أي: أكلها، وهي كل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية إلا السمك والجراد، ﴿وَالْدَّمَ﴾ المسفوح؛ أي: المصبوب من العروق، فيجمدونه ويأكلونه، وأما المختلط باللحم فمعضو عنه، والأولى غسله، ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾؛ أي: أكل لحمها، وجميع أجزائها، ﴿وَمَا أَهْلَ﴾ ورفع الصوت ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: باسم غير الله كالصنم والولي ﴿يَدِهِ﴾؛ أي: عند ذبحه، كقول أهل الجاهلية باللات والعزى، فإن ذلك من ذبائح من لا يحل أكل ذبيحته.

والخلاصة^(١): أن ما سمي عليه غير الله تعالى عند الذبح سواء كان صنماً أو وثناً أو روحاً خبيثاً من جن، أو روحاً طيباً من إنس كالنبي والولي حياً أو ميتاً، فأكله حرام لما جاء في الحديث: «ملعون من ذبح لغير الله» سواء سمي الله عند ذبحه أو لم يسم، لأن هذا الحيوان قد انتسب إلى غيره تعالى، فمن ذبح للسيد البدوي، أو لإبراهيم الدسوقي، أو للسيدة زينب، أو للحسين العروسي، أو للأبادر الهرري مثلاً لا يجوز أكل هذا الذبيح، فهذه^(٢) الآية دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع، فالمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخلة في الميتة، وما ذبح على النصب داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَ

(٢) المراح.

(١) المراغي.

ثم ذكر الحال التي يسوغ فيها تناول شيء من هذه المحرمات فقال: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾؛ أي: فمن احتاج حاجةً شديدةً إلى تناول شيء من هذه المحرمات، لمجاعة حلت به، وضرورة دعته إلى أخذ شيء منها حالة كونه ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ على مضطر آخر ﴿وَلَا عَادٍ﴾؛ أي: ولا متعدد قدر الضرورة وسد الرمق، وقيل^(١): معناه غير باغ على الوالي، ولا متعدد على الناس، بالخروج لقطع الطريق، فعلى هذا لا يباح تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية، وجواب من الشرطية محذوف، تقديره: فالله لا يؤاخذ على ذلك، وجمله قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تعليل لذلك المحذوف؛ أي: لأن الله سبحانه وتعالى غفور له، يستر له ما صدر منه من الهفوات، رحيم به أن يعاقبه على مثل ذلك.

أما ما حرّمه من غير ذلك من البحائر والسوائب والوصائل ونحوه، مما تقدم في سورة الأنعام، فهو محض افتراء على الله، وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة البقرة والمائدة والأنعام، وفيها حصر المحرمات في هذه الأربع فحسب.

ثم أكد حصر المحرمات في هذه الأربع، ونهى عن التحريم والتحليل بالأهواء فقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ يا أهل مكة ﴿لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ﴾؛ أي: في شأن^(٢) ما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة، في قولكم: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَٰؤُلَاءِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيَّ أَزْوَاجِنَا﴾ من غير ترتيب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر، فضلاً عن استناده إلى وحي أو قياس مبني عليه، فاللام بمعنى في متعلقة بتقولوا وما موصولة، وقوله: ﴿الْكَذِبَ﴾ مفعول به لتقولوا، لأنه بمعنى تذكروا، وقوله: ﴿هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ﴾ بدل منه، فالمعنى: لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام في شأن ما تصفه ألسنتكم بالحل والحرمة من غير استناد إلى دليل، فقدم عليه كونه كذباً، وأبدل منه هذا حلال وهذا حرام مبالغة في كذبهم، وفيه إيماء إلى أن ذلك مجرد وصف باللسان؛ لا حكم عليه، وفي الآية تنبيه للقضاة

والمفتين كيلا يقولوا قولاً بغير حجة وبرهان.

وقال الكسائي والزجاج^(١): ﴿ما﴾ هنا مصدرية، وانتصاب الكذب بلا تقولوا؛ أي: لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم، ومعناه لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة ولا بينة، وقرأ الحسن^(٢) وابن عمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد ونعيم بن ميسرة: ﴿الكذب﴾ بكسر الباء، وخرج على أن يكون بدلاً مِنْ ﴿ما﴾ والمعنى الذي تصفه ألسنتكم الكذب، وأجاز الزمخشري وغير أن يكون ﴿الكذب﴾ بالجر صفةً لما المصدرية، قال الزمخشري: كأنه قيل لوصفها الكذب بمعنى الكاذب، وقرأ معاذ وابن أبي عبله وبعض أهل الشام: ﴿الكُذْبُ﴾ بضم الثلاثة صفة للألسنة، جمع كذوب، قال صاحب «اللوامح»: أو جمع كاذب أو كذاب انتهى، وقال ابن عطية: وقرأ مسلمة بن محارب ﴿الكُذْبُ﴾ بفتح الباء على أنه جمع كذاب، ككتب في جمع كتاب، وقال صاحب «اللوامح»: وجاء عن يعقوب الكُذْبُ بضميتين والنصب، فأما الضمتان فلأنه جمع كذاب وهو مصدر ومثله كتابٌ وكتبٌ.

والمعنى: أي^(٣) ولا تقولوا هذا حلالاً، وهذا حرام بالرأي والهوى، فلا تقولوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرمٌ على أزواجنا، ولا تحللوا الميتة والدم ولحم الخنزير إلخ.

وخلاصة ذلك: لا تحللوا ولا تحرموا لمجرد وصف ألسنتكم الكذب، وتصويرها له دون استناد إلى دليل، وكأن ألسنتكم لأنها منشأ الكذب وينبوعه شخصٌ عالمٌ بحقيقته ومحيط بكنهه، يصفه للناس ويوضحه لهم أتم إيضاح، واللام في قوله: ﴿لِنَقْرَأُ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبُ﴾ لام العاقبة، لا لام الغرض والعلة، لأن الافتراء لم يكن غرضاً، متعلقة بتقولوا؛ أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لتكون عاقبة أمركم إسناد التحريم والتحليل إلى الله كذباً، من غير أن يكون

(٣) المراغي.

(١) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط.

ذلك منه، فالله لم يحرم من ذلك ما تحرمون، ولا أحل كثيراً مما تحللون، وإجمال ذلك: لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمة عن الله ورسوله حلالاً وحراماً فتكونوا كاذبين عليه، لأن مدار الحل والحرمة عليه ليس إلا حكمه تعالى.

عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا، وقد صدق، فكل من أفتى بخلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله - لجهله بما فيهما - فقد ضل وأضل من يفتيهم، والله در القائل:

كَبِهَيْمَةٍ عَمِيَاءَ قَادَ زَمَامَهَا أَغْمَى عَلَى عَوَجِ الطَّرِيقِ الْحَائِرِ
أَخْرَجَ الطَّبْرَانِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَسَى رَجُلٌ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِكَذَا أَوْ
نَهَى عَنْ كَذَا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَبْتَ، أَوْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا أَوْ أَحَلَّ،
فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ.

ثم أوعد المفتريين وهددهم أشد التهديد فقال^(١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ﴾؛ أي: يتخرصون ويتقولون ﴿عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ في أمورهم صغيرها وكبيرها ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾؛ أي: لا يفوزون بخير في المطالب التي لأجلها كذبوا على ربهم، إذ هم متى عرفوا بالكذب.. مَجَّهَهُمُ النَّاسُ، وانصرفوا عنهم، وعاشوا أذلة بينهم ممقوتين، ويكونون مضرب الأمثال في الهوان والصغار، إلى ما يصيبهم من الخزي والوبال يوم القيامة.

ثم بين أن ما يحصل لهم من المنافع بالافتراء على الله ليس شيئاً مذكوراً إذا قيس بالمضار التي تستجم منه فقال: ﴿مَنْعٌ قَلِيلٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة، تنقطع عن قريب ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يردون إليه في الآخرة.

والمعنى: أي إنَّ المنافع التي قد تحصل لهم على ذلك في الدنيا لا يُعْتَدُّ بها في نظر العقلاء، إذا وزن بينها وبين المضار التي في الآخرة، فما متاع الدنيا

(١) المراغي.

إلا ظلُّ زائلٌ، ثم يفنى، ويبقى لهم العذاب الأليم، حين مصيرهم إلى ربهم بما اجترحوا من السيئات، ودنسوا به أنفسهم من أوضار الإثم والفجور والكذب على بارئهم، الذي خلقهم وصورهم فأحسن صورهم، ونحو الآية قوله: ﴿تَمَتُّهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ﴾.

وبعد أن بين ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام، أتبعه ببيان ما خصَّ به اليهود من المحرمات فقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾؛ أي: وعلى ^(١) اليهود خاصة، دون غيرهم من الأولين والآخرين ﴿حَرَمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ يا محمد بقولنا: ﴿كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا﴾ الآية، و﴿مِنَ بَقْلِ﴾ متعلق بقصصنا؛ أي: من قبل نزول هذه الآية، أو بحرمانا؛ أي: من قبل التحريم على هذه الأمة؛ أي: وحرمانا من قبلك أيها الرسول على اليهود ما أنبأناك به من قبل في سورة الأنعام، بقولنا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ﴾.

ثم بين السبب في ذلك التحريم عليهم فقال: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بتحريم ذلك عليهم، بل جزيناهاهم ببغيهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾؛ أي: ولكن ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لربهم، وتجاوزهم حدوده التي حددها لهم، وانتهاك حرمانه، فعوقبوا بهذا التحريم، كما قال في آية أخرى: ﴿فَيُظْلَمُونَ﴾ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَبَيِّتٍ أُحْلَتْ لَهُمْ الآية، وفي هذا إيحاء ^(٢) إلى أن ذلك التحريم إنما كان للظلم والبغي عقوبة وتشديداً، وبه يعلم الفرق في التحريم بينهم وبين غيرهم، فإنه لهم عقوبة، ولنا للمضرة فحسب.

ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله وانتهاك حرمانه لا يمنع من التوبة التي يتقبلها الله منهم، ويغفر زلاتهم رحمةً منه وفضلاً فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشَّوْءَ﴾ وارتكبوا السيئات من الكفر والمعاصي، متعلق بخبر

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

إن المذكور في آخر الآية، وهو ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، وإن الثانية تكرير^(١) على سبيل التأكيد لطول الكلام ووقوع الفصل، كما مر نظيره في قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ الآية، وقوله: ﴿يَجْهَلُونَ﴾ حال من فاعل عملوا؛ أي: حالة كونهم متلبسين بجهالة، وفيه إيحاء إلى أن من يرتكب الذنوب قلماً يفكر في العاقبة، لغلبة الشهوة عليه، أو لجهالة الشباب والطيش التي تحمله على انتهاك حرمت الله تعالى، كالقتل للغيرة أو للعصبية، كما جاء في الخبر: «اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل، أو يجهل عليّ»، وقال عمرو بن كلثوم:

أَلَا لَا يَجْهَلُنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ
 ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾؛ أي: من بعد ما عملوا السوء، والتصريح به مع دلالة ﴿ثُمَّ﴾ عليه للتأكيد والمبالغة، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أعمالهم، أو دخلوا في الصلاح بأن آمنوا وأطاعوا الله ﴿إِنَّكَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾؛ أي: من بعد التوبة كقوله: ﴿أَعِدُّوا لَهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ في أن الضمير عائد إلى مصدر الفعل، ﴿لَغَفُورٌ﴾ ذلك السوء؛ أي: ستور له محاء ﴿رَّحِيمٌ﴾ يثيب على طاعته تركاً وفعلاً، وتكرير قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ لتأكيد الوعد، وإظهار كمال العناية بإنجازه كما مر، وتقدير الكلام: ثم إن ربك لغفور رحيم للذين عملوا السوء بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؛ أي: لما^(٢) بالغ الله سبحانه وتعالى في تهديد المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار البعث والنبوة، وكون القرآن من عند الله تعالى، وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرّمه. . . بين سبحانه أن أمثال تلك القبائح لا تمنعهم من قبول التوبة، وحصول المغفرة والرحمة إذا ندموا على ما فعلوا، وآمنوا بالله، فאלله يخلصهم من العذاب.

فعلى العاقل^(٣) أن يرجع عن الإعراض عن الله، ويقبل عليه بصدق الطلب، وإخلاص العمل، والتوبة بمنزلة الصابون، فكما أن الصابون يزيل الأوساخ

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

الظاهرة، فكذلك التوبة تزيل الأوساخ الباطنة؛ أعني: الذنوب.

والمقصود من هذه الآية: بيان فضل الله وكرمه وسعة مغفرته ورحمته، لأن السوء لفظ جامع لكل فعل قبيح، فيدخل تحته الكفر وسائر المعاصي، وكل ما لا ينبغي، وكل من عمل السوء فإنما يفعله بالجهالة، لأن العاقل لا يرضى بفعل القبيح، فمن صدر عنه فعل قبيح من كفر أو معصية فإنما يصدر عنه بسبب جهله، إما لجهله بقدر ما يترتب عليه من العقاب، أو لجهله بقدر من يعصيه، فثبت بهذا أن فعل السوء إنما يصدر بجهالة.

الإعراب

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١١) ﴿إِنَّهُمْ لَكَايِلٌ لِّمَ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (١٢) ﴿إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (١٣).

﴿فَإِذَا﴾: الفاء: استئنافية، ﴿إذا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها، على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿فَاسْتَعِذْ﴾: الفاء: رابطة لجواب ﴿إذا﴾ الشرطية، ﴿استعذ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، أو على أي مخاطب، ﴿بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ جاران ومجروران، متعلقان به، والجملة الفعلية جواب ﴿إذا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إذا﴾ مستأنفة، ﴿الرَّجِيمِ﴾: صفة للشيطان، ﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، والضمير للشأن، أو للشيطان كما مر، ﴿لَيْسَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿لَهُ﴾: خبر ﴿لَيْسَ﴾ مقدم، ﴿سُلْطٰنٌ﴾: اسمه مؤخر، ﴿عَلَى الَّذِينَ﴾: متعلق بـ﴿سُلْطٰنٌ﴾ لأنه مصدر بمعنى التسلط، وجملة ﴿لَيْسَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل جملة محذوفة هي جواب الأمر، تقديره: فإن استعذت كفيت شره اه شيخنا، ﴿ءَامَنُوا﴾ فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ﴾: جار

ومجرور، متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ معطوفة على جملة الصلة، ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿سُلْطَنُكُمْ﴾: مبتدأ ومضاف إليه، ﴿عَلَى الَّذِينَ﴾: جار ومجرور خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿يَتَوَلَّوْنَهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول، صلة الموصول، ﴿وَالَّذِينَ﴾: في محل الجر معطوف على الموصول الأول، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، ﴿بِهِ﴾: متعلق بما بعده، ﴿مُشْرِكُونَ﴾: خبر المبتدأ، والجملة الاسمية صلة الموصول.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦١﴾﴾.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا﴾: الواو: استئنافية، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿بَدَلْنَا آيَةً﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿مَكَانَ آيَةٍ﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿بَدَلْنَا﴾ والجملة في محل خفض بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها، على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية معترضة، لاعتراضها بين الشرط وجوابه، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾، وجملة ﴿يُزِيلُ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما ينزله، ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرٌ﴾: مقول محكي لـ ﴿قَالُوا﴾، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿أَنْتَ مُفْتِرٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿بَلْ﴾: حرف إضراب، ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾: مبتدأ ومضاف إليه، وجملة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ خبره، والجملة الاسمية جملة إضرابية مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾.

﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة مستأنفة، ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾: إلى آخر الآية مقول محكي، وإن شئت قلت: ﴿نَزَّلَهُ﴾: فعل ومفعول، ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾: فاعل مرفوع، ومضاف إليه، ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾:

متعلق به، وكذا يتعلق به قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾، أو حال من مفعول ﴿نَزَّلَهُ﴾، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول لـ ﴿قُلْ﴾. ﴿لِيُثَبِّتَ﴾ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي، وفاعله ضمير يعود على ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ في محل نصب مفعول به، والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لِيُثَبِّتَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿نَزَّلَ﴾، ﴿ءَامَنُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿وَهْدَىٰ وَبَشَّرَ﴾: معطوفان على محل ﴿لِيُثَبِّتَ﴾؛ أي: تثبيتاً وهدايةً وبشارةً، أو معطوفان على لفظه باعتبار المؤول؛ أي: لتثبيتهم وهدايتهم وبشارتهم، ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿بَشَّرَ﴾ أو تنازع فيه هو و﴿هَدَىٰ﴾.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (١١٣).

﴿وَلَقَدْ﴾: الواو: استئنافية و﴿اللام﴾ موطئة للقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق، ﴿نَعْلَمُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة، ﴿أَنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَقُولُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿أَن﴾ في تأويل مصدر ساد مسدّ مفعولي علم، ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾: مفعول محكي لـ ﴿يَقُولُونَ﴾، وإن شئت قلت: ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿يُعَلِّمُهُ﴾: فعل ومفعول أول، ﴿بَشَرٌ﴾: فاعل، والمفعول الثاني محذوف، تقديره: إنما يعلمه هذا القرآن بشر، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول لـ ﴿يَقُولُونَ﴾، ﴿لِّسَانُ الَّذِي﴾: مبتدأ ومضاف إليه، ﴿يُلْحِدُونَ﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿إِلَيْهِ﴾: متعلق به، ﴿أَعْجَمِيٌّ﴾: خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿وَهَذَا لِسَانٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿عَرَبِيٌّ﴾: صفة ﴿لِسَانٌ﴾، ﴿مُبِينٌ﴾ صفة ﴿عَرَبِيٌّ﴾ أو صفة ثانية لـ ﴿لِسَانٌ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١١٤) ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١١٥).

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ صلة الموصول، ﴿بِآيَاتِ

الله: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿وَلَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿لَا يَهْدِيهِمُ﴾، ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾ فعل ومفعول، ﴿الَّذِينَ﴾: فاعل والجملة مستأنفة، وجملة ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ صلة الموصول، ﴿يَتَأَيَّتْ﴾ الله: متعلق بـ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿وَأُولَئِكَ﴾: مبتدأ ﴿هُمْ﴾: ضمير فصل، ﴿الْكَاذِبُونَ﴾: خبر المبتدأ، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

﴿مَنْ﴾: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ، أو الخبر جملة الجواب أو الشرط أو هما، ﴿كَفَرَ﴾: فعل ماضٍ، ﴿بِاللَّهِ﴾: متعلق به، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾ ﴿مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿كَفَرَ﴾، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فعليه غضب من الله، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل نصب على الاستثناء من الجواب المحذوف، ﴿أَكْرَهَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿بِالْإِيمَانِ﴾: متعلق بـ ﴿مُطْمَئِنٌّ﴾، والجملة الاسمية في محل نصب حال من نائب فاعل، ﴿أَكْرَهَ﴾.

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿١٦٦﴾

﴿وَلَكِنْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿لَكِنْ﴾: حرف استدراك ﴿مَنْ﴾ اسم شرط في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الجواب أو الشرط، ﴿شَرَحَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾ ﴿بِالْكُفْرِ﴾: متعلق به، ﴿صَدْرًا﴾: مفعول به، ﴿فَعَلَيْهِمْ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، ﴿عليهم﴾ جار ومجرور، خبر مقدم، ﴿غَضَبٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿مِنْ اللَّهِ﴾: صفة لـ ﴿غَضَبٌ﴾، والجملة الاسمية في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية، على كونها جواباً لها، ويجوز أن

تكون ﴿مَنْ﴾ موصولة، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية جملة استدراكية مستأنفة ﴿وَلَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿عَذَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿عَظِيمٌ﴾: صفة ﴿عَذَابٌ﴾، والجملة الاسمية في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٧).

﴿ذَلِكَ﴾: مبتدأ ﴿بِأَنَّهُمْ﴾: جازٍ وناصب واسمه، الجار والمجرور خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، ﴿اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿الدُّنْيَا﴾: صفة لـ ﴿الْحَيَاةَ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر مجرور بالباء، ﴿عَلَى الْآخِرَةِ﴾: متعلق بـ ﴿اسْتَحَبُّوا﴾، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ﴾: فعل ومفعول، ﴿الْكَافِرِينَ﴾: صفة لـ ﴿الْقَوْمَ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في محل الجر معطوفة على جملة ﴿أَنَّ﴾ الأولى.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ (١٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ (١٩).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة ﴿طَبَعَ اللَّهُ﴾ فعل وفاعل، ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ متعلق به، ﴿وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾: معطوفان على ﴿قُلُوبِهِمْ﴾، والجملة الفعلية صلة الموصول ﴿وَأُولَئِكَ﴾ مبتدأ، ﴿هُمُ﴾: ضمير فصل، ﴿الْفَافِلُونَ﴾ خبر، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴿لَا جَرَمَ﴾: فعل ماضٍ بمعنى حق، مركَّبٌ من حرف وفعل تركيباً مزجياً مبنيٌّ على الفتح، ﴿أَنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾: متعلق بـ ﴿الْخَسِرُونَ﴾، ﴿هُمُ﴾: ضمير فصل؛ ﴿الْخَسِرُونَ﴾: خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لجرم، والتقدير: حق خسرانهم في الآخرة، والجملة الفعلية مستأنفة.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٠).

﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف للترتيب الذكري، وبمعنى واو الاستئناف، ﴿إِنَّكَ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور، متعلق بخبر ﴿إِنَّكَ﴾ الآتي في آخر الآية، وهو قوله: ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، ﴿هَاجِرُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿مِنْ بَعْدِ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ﴿هَاجِرُوا﴾، ﴿مَا﴾: مصدرية، ﴿فَتَسُوا﴾: فعل ونائب فاعل، والجملة صلة ﴿مَا﴾ مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه، تقديره: من بعد فتنتهم، ﴿ثُمَّ جَهَدُوا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿هَاجِرُوا﴾، ﴿وَصَبَرُوا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿جَهَدُوا﴾، ﴿إِنَّكَ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾: جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر ﴿إِنَّكَ﴾ الثانية، تقديره: إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾، وجملة ﴿إِنَّكَ﴾ أعني هذه الثانية مؤكدة لجملة ﴿إِنَّكَ﴾ الأولى، ﴿لَغَفُورٌ﴾: اللام: حرف ابتداء، ﴿غَفُورٌ﴾: خبر أول لـ ﴿إِنَّ﴾ الأولى، ﴿رَّحِيمٌ﴾: خبر ثان لها، أو صفة لـ ﴿غَفُورٌ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ الأولى معطوفة على جملة قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أو مستأنفة.

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿يَوْمَ﴾: مفعول به لفعل محذوف، تقديره: اذكر يوم تأتي، أو ظرف متعلق بـ﴿رَّحِيمٌ﴾ في قوله: ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، ﴿تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿يَوْمَ﴾، ﴿تُجَادِلُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾، ﴿عَنْ نَفْسِهَا﴾: جار ومجرور متعلق به، والجملة الفعلية في محل النصب حال من ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾، ﴿وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ﴾: فعل ونائب فاعل، معطوف على ﴿تَأْتِي﴾؛ أي: ويوم توفى كل نفس، ﴿مَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان لـ ﴿تُوْفَىٰ﴾، ﴿عَمِلَتْ﴾: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما عملته، ﴿وَهُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ خبره، والجملة الاسمية في محل النصب حال من ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٧٢﴾﴾.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ﴾: الواو: استئنافية، ﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾ فعل وفاعل، ﴿مَثَلًا﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿ضرب﴾، لأنه بمعنى جعل، ﴿قَرْيَةً﴾ مفعول أولٍ لـ ﴿ضَرَبَ﴾، وأُخِّرَت لتتصل بصفاتهما، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿كَانَتْ ءَامِنَةً﴾: فعل ناقص وخبره، واسمه ضميرٌ يعود على ﴿قَرْيَةً﴾ ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾: خبر ثانٍ لـ ﴿كان﴾، وجملة ﴿كان﴾ في محل النصب صفة لـ ﴿قَرْيَةً﴾، ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾: فعلٌ ومفعولٌ به وفاعلٌ ﴿رَغَدًا﴾: حال من الرزق، والجملة الفعلية في محل النصب صفة ثانية لـ ﴿قَرْيَةً﴾. ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يأتي﴾، ﴿فَكَفَرَتْ﴾: الفاء: حرف عطف وتعقيب، ﴿كفرت﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿قَرْيَةً﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿يأتي﴾، ﴿يَأْتِيهِمُ اللَّهُ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿كفرت﴾ ﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ﴾: فعل ومفعول أول وفاعل، ﴿لِبَاسَ الْجُوعِ﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿أَذَقَ﴾، ﴿وَالْخَوْفِ﴾: معطوف على ﴿الْجُوعِ﴾، والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة ﴿كفرت﴾، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَذَقَ﴾، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَصْنَعُونَ﴾ في محل النصب خبر ﴿كان﴾، وجملة ﴿كان﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يصنعونه.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾: الواو: استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق، ﴿جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾: فعل ومفعول وفاعل، ﴿مِنْهُمْ﴾: صفة لـ ﴿رَسُولٌ﴾، والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف، وجملة القسم المحذوف مستأنفة. ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿كَذَّبُوهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على جملة ﴿جاء﴾ ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾: فعل ومفعول وفاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿كذبوه﴾، ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل النصب حال من مفعول ﴿أَخَذَهُمُ﴾.

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١١٤).

﴿فَكُلُوا﴾: الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم أيها المؤمنون حال أهل هذه القرية، وأردتم بيان ما هو النصيحة لكم.. فأقول لكم: كُلُوا مما رزقكم الله، ﴿كلوا﴾: فعل وفاعل، ﴿مِمَّا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿كُلُوا﴾، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾: فعل ومفعول أول وفاعل، والجملة صلة لـ ﴿ما﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما رزقكموه الله، وهو المفعول الثاني لـ ﴿رزق﴾ ﴿حَلَلًا﴾: حال من الضمير المحذوف، ﴿طَيِّبًا﴾: صفة ﴿حَلَلًا﴾. ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ﴿كلوا﴾ ﴿إِنْ﴾ حرف شرط، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونها فعل شرط لها، ﴿إِيَّاهُ﴾: مفعول مقدم لما بعده، وجملة ﴿تَعْبُدُونَ﴾ خبر ﴿كان﴾ وجواب ﴿إِنْ﴾ الشرطية محذوف، تقديره: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له سبحانه، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية مستأنفة.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاكِفٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١٥).

﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿حَرَّمَ﴾: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿عَلَيْكُمْ﴾، متعلق بـ ﴿حَرَّمَ﴾، ﴿الْمَيْتَةَ﴾: مفعول به لـ ﴿حَرَّمَ﴾، ﴿وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ﴾: معطوفان على ﴿الْمَيْتَةَ﴾، ﴿وَمَا﴾: موصولة أو موصوفة في محل نصب معطوفة على ﴿الْمَيْتَةَ﴾ أيضاً، ﴿أُهِلَّ﴾: فعل ماض غير الصيغة، ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ﴾: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿أُهِلَّ﴾، ﴿بِهِ﴾: جار ومجرور متعلق به، و﴿الباء﴾ بمعنى عند؛ أي: عند ذبحه، ﴿فَمَنْ﴾: الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم تحريم ما ذكر عليكم وأردتم بيان حكم ما إذا اضطررتم إليه.. فأقول

لكم: من اضطر ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، ﴿أَضْطَرَّ﴾: فعل ماضٍ مغير للصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية على كونها فعل شرط لها، ﴿عَبَّرَ بَاغٍ﴾: حال من الضمير المستتر في ﴿أَضْطَرَّ﴾، ﴿وَلَا عَاوٍ﴾: معطوف على ﴿بَاغٍ﴾، وجواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية محذوف، تقديره: فالله لا يؤاخذ به بذلك، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾: الفاء: تعليلية للجواب المحذوف ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، ﴿رَجِيعٌ﴾: خبر ثان له، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾.

﴿وَلَا تَقُولُوا﴾: جازم وفعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿لِمَا﴾: اللام: حرف جر بمعنى في، ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل الجر باللام، ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: لما تصفه وتذكره ألسنتكم، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿تَقُولُوا﴾. ﴿الْكَذِبَ﴾: مفعول به لـ ﴿تَقُولُوا﴾ لأنه بمعنى تذكروا، ﴿هَذَا حَلَلٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل النصب بدل من ﴿الْكَذِبَ﴾ ﴿وَهَذَا حَرَامٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ﴿هَذَا حَلَلٌ﴾، والتقدير: ولا تقولوا في شأن ما تصفه ألسنتكم من البهائم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ﴿لِنَفْتَرُوا﴾: فعل وفاعل، منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبة، ﴿عَلَى اللَّهِ﴾: متعلق به، ﴿الْكَذِبَ﴾: مفعول ﴿نفتروا﴾، والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لا فتراثكم الكذب على الله، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿تَقُولُوا﴾. ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾: ناصب واسمه، ﴿يَقْرَءُونَ﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَى اللَّهِ﴾: متعلق به، ﴿الْكَذِبَ﴾: مفعول به، والجملة الفعلية صلة الموصول، وجملة ﴿لَا يَفْلِحُونَ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿مَتَّعْ﴾: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: منفعته

في الدنيا متاع، ﴿لَيْلٍ﴾: صفة ﴿مَتَّعَ﴾، والجملة الاسمية مستأنفة،، ﴿وَلَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿عَذَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿أَيُّمَ﴾: صفة ﴿عَذَابٌ﴾، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١٨).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿حَرَمًا﴾ الآتي، وجملة ﴿هَادُوا﴾ صلة الموصول، ﴿حَرَمًا مَا﴾: فعل وفاعل ومفعول، والجملة مستأنفة، ﴿قَصَصْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَيْكَ﴾ متعلق به، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: متعلق بـ ﴿حَرَمًا﴾ أو بقصصنا، وجملة ﴿قَصَصْنَا﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما قصصناه عليك، ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾: نافر وفعل وفاعل، ومفعول، والجملة مستأنفة، ﴿وَلَكِنْ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: عاطفة، ﴿لَكِنْ﴾: حرف استدراك ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾: مفعول به لما بعده، وجملة ﴿يَظْلِمُونَ﴾ خبر ﴿كَانُوا﴾، والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ يَجْعَلُ لَهُمْ تَابًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٩).

﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف للترتيب الذكري، أو بمعنى واو الاستئناف، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور متعلق بخبر ﴿إِنَّ﴾ الآتي في آخر الآية، وهو قوله: ﴿لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، والتقدير: ثم إن ربك لغفور رحيم للذين عملوا، ﴿عَمِلُوا الشُّوْءَ﴾: فعل وفاعل ومفعول، ﴿يَجْعَلُ لَهُمْ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية صلة الموصول، ﴿ثُمَّ تَابًا﴾: فعل وفاعل، معطوف على جملة الصلة، ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تَابًا﴾، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾: معطوف على ﴿تَابًا﴾، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ﴿إِنَّ﴾ الثانية، تقديره: إن ربك لغفور رحيم لهم من بعدها، وجملة ﴿إِنَّ﴾ الثانية مؤكدة لجملة ﴿إِنَّ﴾ الأولى ﴿لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اللام المرحقة وخبران لـ ﴿إِنْ﴾. والله أعلم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾؛ أي: أردت قراءته، كما تقول إذا أكلت فقل: باسم الله، وإذا سافرت فتأهب ﴿الرَّجِيرِ﴾ فعيل بمعنى مفعول؛ أي: المرجوم المبعد من رحمة الله، ﴿سُلْطَنٌ﴾ مصدر بمعنى التسلط، وهو الاستيلاء والتمكن بالقهر اهـ. «شهاب» ﴿يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ والتولي الطاعة، يقال: توليته؛ أي: أطعته، وتوليت عنه؛ أي: أعرضت عنه.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً﴾ التبديل رفع شيء ووضع غيره مكانه، وتبديل الآية نسخها بآية أخرى، ﴿رُوحٌ الْقُدُسِ﴾ والقدس - بضم الدال وسكونها - الطهارة، والمراد به اسم المفعول، والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: الروح المقدس؛ أي: المطهر، وهو جبريل عليه السلام، سمي بذلك لأنه ينزل بالقدس؛ أي: بما يطهر النفوس من القرآن والحكمة والفيض الإلهي، ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالحكمة المقتضية له، ﴿يُلْحِذُونَ﴾ والإلحاد الميل، يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد، ومنه سمي العادل عن الحق مُلْحِذاً، ومنه لحد القبر، لأنه حفرة مائلة عن وسطه، ﴿أَعْجَبِيَّ﴾ الأعجمي الذي لم يتكلم بالعربية، وقال الراغب: الأعجم من في لسانه عجمة، عربياً كان أو غير عربي، اعتباراً بقله فهمه، والأعجمي منسوب إليه اهـ. «سمين»، ويقال: رجل أعجم، وامرأة عجماء، إذا كانا لا يفصحان عن مرادهما، ومن ذلك زياد الأعجم، كان عربياً في لسانه لكنة، والحاصل أن الأعجمي هو الذي لا يفصح وإن كان عربياً، والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً كما في «روح البيان».

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾؛ أي: تلفظ وتكلم بالكفر، أو فعل فعلاً مكفراً، سواء كان مختاراً في ذلك أو مكرهاً عليه، فالاستثناء متصل اهـ شيخنا، ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ﴾؛ أي: على التلفظ بكلمة الكفر، ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾ من الاطمئنان، وهو سكون النفس بعد انزعاجها، والمراد الثبات على ما كان عليه بعد ازعاج الإكراه، ﴿مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾؛ أي: فتحه به واعتقده، وطاب به نفساً، ﴿اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: آثروها وقدموها على الآخرة، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا

فَتَسْنُوْا﴾ أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ثم استعمل في المحنة والابتلاء يصيب الإنسان، ﴿تُجَدِّدُ عَنْ نَفْسٍ﴾؛ أي: تدفع وتسعى في خلاصها، والنفس الأولى الجثة والبدن، النفس الثانية عينها وذاتها، وتوفى تعطى، ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ والمثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره، ﴿كَانَتْ ءَامِنَةً﴾ من الغارات لا تهاج ولا تقلق؛ أي: ذات أمن، يأمن فيها أهلها أن يغار عليهم، ﴿مُطْمَئِنَّةٌ﴾؛ أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق.

﴿رَغْدًا﴾ يقال: رغد العيش رغادة اتسع ولان، فهو رغدٌ ورغيدٌ، ورغد رغداً من باب تعب لغةً، فهو راغدٌ، وهو في رغد من العيش؛ أي: رزق واسع، وأرغد القوم بالألف أخصبوا، والرغيدة الزبد اهـ «مصباح» ﴿يَأْتِعُمُ اللَّهُ﴾ جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء، كدرع وأدرع، أو جمع نعم، كبؤس وأبؤس اهـ «بيضاوي»، والمراد بها نعمة الرزق والأمن المستمر، ويحتمل أنه جمع نعماء بفتح النون والمد، وهي بمعنى النعمة، وهي «المصباح»: والنعماء وزان الحمراء مثل النعمة، وجمع النعمة نعمٌ، مثل سدره وسدر، وأنعم أيضاً مثل أفلس، وجمع النعماء أنعم، مثل البأساء يجمع على أبؤس اهـ.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ﴾ يقولون: له وجه يصف الجمال، وعينٌ تصف السحر، يريدون أنه جميل، وأن عينه تفتن من رآها، لأنه لما كان وجهه منشأ الجمال وعينه منبعاً للفتنة والسحر. . كان كلٌ منهما كأنه إنسانٌ عالمٌ بكنههما، محيطٌ بحقيقتهما، يصفهما للناس أجمل وصف، ويعرفهما أتم تعريف، وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ إذ جعل الكذب كأنه حقيقةٌ مجهولةٌ، وكلامهم الكذب يشرح تلك الحقيقة ويوضحها، كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب هي حقيقته، ومنبعه الذي يعرف منه، ﴿بِجَهْلَتِهِ﴾ والجهالة هنا الطيش وعدم التدبر في العواقب.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان

والبدیع:

فمنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ حيث عبر عن الإرادة بالقراءة على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب، إيداناً بأن المراد هي الإرادة المتصلة بالقراءة.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾.

ومنها: المقابلة بين قوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ﴾ وقوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، أو بين قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ وقوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

ومنها: الاعتراض في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَتَرَفُّ﴾ فهذه الجملة اعتراضية بين الشرط وجوابه، لبيان الحكمة الإلهية في النسخ، وفيه أيضاً الالتفات من التكلم إلى الغيبة، وذكر الاسم الجليل لتربية المهابة في النفس.

ومنها: الطباق بين ﴿أَعْجَبِيَّ﴾ و﴿عَرِثِيَّ﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيَّ﴾ حيث استعار اللسان الذي هو حقيقة في الجارحة للغة والكلام، كقول الشاعر:

لِسَانُ السُّوءِ تَهْدِيهَا إِلَيْنَا وَخُنْتُ وَمَا حَسِبْتُكَ أَنْ تَخُونَا
ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾.

ومنها: التعريض في قوله: ﴿وَهْدَى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ لأن فيه تعريضاً بحصول أضرار ذلك لغيرهم من الكفار كما في «البيضاوي».

ومنها: الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾.

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وهي اسمية الجملة، وضمير الفصل، وتعريف الطريقتين، وفيه أيضاً التأكيد بال تكرار بين ﴿الْكَذِبِ﴾ و﴿الْكَافِرُونَ﴾ وبين الموصول وهو: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ واسم الإشارة وهو ﴿أولئك﴾ إذ ما صدقهما واحد كما في «الفتوحات»، وفيه أيضاً

الجناس المائل بين ﴿الْكَذِبِ﴾ و﴿الْكَاذِبُونَ﴾.

ومنها: تقديم الظرف في قوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إفادة للاختصاص، وللدلالة على أنهم أحقاء بغضب الله وعذابه العظيم لاختصاصهم بعظم الجرم، وهو الارتداد.

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ حيث شبه ذلك اللباس من حيث الكراهية بالطعم المر البشع، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإذاقة على طريقة الاستعارة المكنية.

ومنها: إضافة المشبه به إلى المشبه في قوله: ﴿لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ كالإضافة في لجين الماء.

ومنها: الطباق بين ﴿حَلَلٌ﴾ و﴿حَرَامٌ﴾.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٥﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّمَا فِي الْآخِرَةِ لَئِن الصَّالِحِينَ ﴿١٢٦﴾
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلِئِنْ رَّبُّكَ لَيُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٨﴾ أَدْعُ
إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٣٠﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي
ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٣١﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٣٢﴾﴾.

المناسبة

مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما زَيَّفَ^(١) مذاهب
المشركين في إثبات الشركاء والأنداد لله، وفي طعنهم نبوة الأنبياء والرسل، بنحو
قولهم: لو أرسل الله رسلاً لأرسل ملائكة، وفي تحليلهم أشياء حرمها الله تعالى،
وتحريم أشياء أحلها الله تعالى، وبالحج في رد هذه المعتقدات... ختم السورة بذكر
إبراهيم رئيس الموحدين، الذي كان المشركون يفتخرون به، ويقرون بوجوب
الاقتراء به، ليصير ذكر طريقته حاملاً لهم على الإقرار بالتوحيد، والرجوع عن
الشرك، ثم بأمر نبيه محمد ﷺ باتباعه، ثم بجعل الأسس التي يبنى عليها دعوته
هي الحكمة والموعظة الحسنة، والجدل بالحسنى، ثم بأمره باللين في العقاب إن
أراد، أو بترك العقاب وهو أفضل للصابرين، ثم بأمره بجعل الصبر رائده في
جميع أعماله، ونهيه من الحزن على كفر قومه، وأنهم لم يجيبوا دعوته، وأنهم
يمكرون به، فالله ينصره عليهم، ويكفيه أذاهم، فقد جرت سنته بأن العاقبة
للمتقين، والخذلان للعاصين الخائنين.

(١) المراغي.

وعبارة «أبي حيان» هنا: لَمَّا أَبْطَلَ^(١) الله سبحانه وتعالى مذاهب المشركين في هذه السورة من إثبات الشركاء لله، والطعن في نبوة رسول الله ﷺ، وتحليل ما حَرَّمَ، وتحريم ما أحل، وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم - عليه السلام - مقرين بحسن طريقته، ووجوب الاقتداء به.. ذكره في آخر السورة، وأوضح منهاجه، وما كان عليه من توحيد الله تعالى ورفض الأصنام، ليكون ذلك حاملاً لهم على الاقتداء به، وأيضاً فقد أجرى ذكر اليهود بين طريقة إبراهيم ليظهر الفرق بين حاله وحالهم وحال قريش. انتهى.

أسباب النزول

قوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه^(٢) الحاكم والبيهقي - في «الدلائل» - والبراز عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: «لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل والنبى ﷺ واقف بخواتيم سورة النحل ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ...﴾ إلى آخر السورة، فكفَّ رسول الله ﷺ، وأمسك عما أراد، وكفَّر عن يمينه، وأخرج الترمذي وحسنه، والحاكم عن أبي بن كعب قال: لَمَّا^(٣) كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر.. لتزيدن على عدتهم مرتين، فلما كان يوم فتح مكة.. أنزل الله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا...﴾ الآية، فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: «كُفُّوا عن القوم إلا أربعة» هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب، وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد، وجمع ابن الحصار بأنها نزلت أولاً بمكة، ثم ثانياً بأحد، ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله لعباده.

(١) البحر المحيط.

(٢) لباب النقول.

(٣) زاد المسير ولباب النقول.

التفسير وأوجه القراءة

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ الخليل عليه السلام ﴿كَانَ﴾ على انفراده ﴿أُمَّةً﴾ لكماله في صفات الخير، وجمعه الفضائل، وهو رئيس أهل التوحيد، ولأنه كان مؤمناً وحده، والناس كلهم كانوا كفاراً، والأمة في الأصل الجماعة الكثيرة، وسمي إبراهيم أمة لأنه قد جمع من الفضائل والكمالات ما لو تفرق لكفى لأمة، ألا ترى أبا نواس إذ يقول لهارون الرشيد مادحاً:

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ
فالله سبحانه وتعالى مدح عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء بجملة من صفات الكمال:

١ - أنه وحده كان أمة، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - إنه كان عنده عليه الصلاة والسلام من الخير ما كان عند أمة، فهو رئيس الموحدين كسر الأصنام، وجادل الكفار، ونظر في النجوم، ودرس الطبيعة الكونية، ليطمئن قلبه بالإسلام.

٢ - أنه كان ﴿قَانِتًا﴾؛ أي مطيعاً ﴿لِلَّهِ﴾ سبحانه وتعالى قائماً بأمره.

٣ - أنه كان ﴿حَنِيفًا﴾؛ أي: مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، متبعاً له لا يفارقه ولا يحيد عنه.

٤ - أنه عليه السلام ﴿وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في أمر من أمور دينهم، بل كان من الموحدين في الصغر والكبر، فهو الذي قال للملك في عصره: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ﴾، وهو الذي أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ وكسر الأصنام، حتى ألقوه لأجلها في النار فكانت عليه برداً وسلاماً.

وبالجملة: فقد كان غارقاً في بحار التوحيد، مستغرقاً في حب الإله المعبود، وفي ذلك رد على كفار قريش، إذ قالوا: نحن على ملة إبراهيم، وعلى اليهود الذين أشركوا وقالوا: عزيز ابن الله، مع زعمهم أن إبراهيم كان على مثل ما هم عليه، ونحو الآية قوله: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ .

٥ - أنه كان ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾؛ أي: لأنعم الله سبحانه وتعالى كما قال: ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ ﴿٦٧﴾؛ أي: قام بجميع ما أمره الله تعالى به، وفي هذا تعريض بكفار قريش الذين جحدوا بأنعم الله، فأصابهم الجوع والخوف، كما تقدم ذكره في المثل السابق، روي أن إبراهيم - عليه السلام - كان لا يتغذى إلا مع ضيف، فلم يجد ذات يوم ضيفاً، فأخّر غذاءه، فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشر، فدعاهم إلى الطعام، فأظهروا أن بهم علة الجذام، فقال: الآن يجب عليّ مؤاكلةكم، فلو لا عزّتكم على الله تعالى.. لما ابتلاكم بهذا البلاء.

٦ - أنه تعالى ﴿أَجَبْنَاهُ﴾ واصطفاه واختاره للنبوة والرسالة، كما قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ ﴿٥١﴾ .

٧ - ﴿و﴾ أنه تعالى ﴿هداه﴾ في الدعوة ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ أي: إلى طريق موصل إلى الله تعالى، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، مع إرشاد الخلق إلى ذلك والدعوة إليه.

٨ - ﴿و﴾ نحن ﴿آتيناه﴾؛ أي: أعطيناه ﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾؛ أي: ولدأ صالحاً، وسيرة حسنة عند كل أهل الأديان، فجميع أهل الملل يترضون عن إبراهيم، ولا يكفر به أحد؛ أي: إنه سبحانه حبيه إلى جميع الخلق، فجميع أهل الأديان مسلميهم ونصاراهم ويهودهم يعترفون به، وكفرة قريش لا فخر لهم إلا به، وقد أجاب الله دعاءه في قوله ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ .

٩ - ﴿وَأَنَّمْ﴾ عليه السلام ﴿فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾؛ أي: لمن أصحاب الدرجات العالية في الجنة؛ أي: إنه في الآخرة في زمرة الصالحين، وهو معهم في الدرجات العلى من الجنة إجابة لدعوته حيث قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ .

وبعد أن وصف إبراهيم بهذه الصفات الشريفة التي بلغت الغاية في علو المرتبة، أخبر أنه أمر نبيه محمداً ﷺ باتباعه فقال: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أيها

الرسول مع علو طبقتك، وسمو مرتبتك، وما في ﴿ثُمَّ﴾ من التراخي^(١) في الرتبة للتنبية على أنَّ أجلَّ ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول ملته؛ أي: أوحينا إليك يا محمد وقلنا لك: ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الحنيفية المسلمة البريئة من عبادة الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك، كما تبرأ إبراهيم من مثلها من قبل، فأنت متبع له، وسائر على طريقته، وقومك ليسوا كذلك، لأنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، وانتصاب^(٢) ﴿حَنِيفًا﴾ على الحال من إبراهيم، وجاز مجيء الحال منه لأنَّ الملة كالجزء منه، وقد تقرر في علم النحو أنَّ الحال من المضاف إليه جائز إذا كان يقتضي المضاف العمل في المضاف إليه، أو كان جزءاً أو كالجزء.

أي: أوحينا إليك باتباع ملَّة إبراهيم^(٣) في كيفية الدعوة إلى التوحيد، وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة، وإتيان الدلائل مرةً بعد أخرى، بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن حالة كون إبراهيم ﴿حَنِيفًا﴾؛ أي: مائلاً من الباطل إلى الحق ﴿وَ﴾ الحال أنه ﴿مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بل كان قدوة الموحدين، وهو تكرير لما سبق لزيادة تأكيد، وتقرير لنزاهته - عليه السلام - عما هم عليه من عقيدة وعمل.

ثم نعى على اليهود ما اختلفوا فيه، وهو يوم السبت فقال: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾؛ أي^(٤): إنما جعل وبال يوم السبت، وهو المسخ قردة ﴿عَلَى الَّذِينَ ائْتَلَفُوا فِيهِ﴾؛ أي: في السبت فأحلوا الصيد فيه تارةً، وحرَّموه أخرى، وكان من الحتم عليهم أن يتفقوا فيه على كلمة واحدة، بعد أن أمروا بالكف عن الصيد فيه، كما أنَّ وبال التحريم والتحليل من المشركين من عند أنفسهم واقع عليهم لا محالة، وقرأ الحسن وأبو حيو: ﴿إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ﴾ بفتح الجيم والعين، و﴿السَّبْتُ﴾ بنصب التاء والفاعل ضمير الله، أو المعنى إنما جعل السبت؛ أي: إنما^(٥) فرض تعظيم يوم السبت والتخلي فيه للعبادة، وترك الصيد، فتعدية جعل

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

(٣) روح البيان.

(٤) الشوكاني.

(٥) المراح.

بعلی لتضمينه معنى فرض، والسبت يومٌ من أيام الأسبوع بمعنى القطع والراحة، فسمي به لانقطاع الأيام عنده، إذ هو آخر أيام الأسبوع، وفيه فرغ الله من خلق السموات والأرض، أو لأن اليهود يستريحون فيه من الأشغال الدنيوية، ويقال: أسببت اليهود إذا عظمت سببتها، وكان اليهود يدعون أن السبت من شعائر إبراهيم، وشعائر ملته التي أمرت يا محمد باتباعها حتى يكون بينه - عليه السلام - وبين بعض المشركين علاقةً في الجملة، وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة، وقد اختلف^(١) العلماء في كيفية الاختلاف الكائن بينهم في السبت، فقالت طائفة: إن موسى أمرهم بيوم الجمعة وعيَّنه لهم، وأخبرهم بفضيلته على غيره، فخالفوه، وقالوا: إنَّ السبت أفضل، فقال الله له: دَعَهُم وما اختاروا لأنفسهم، فاختلفهم في السبت كان اختلافاً على نبيِّهم، وقيل إن الله سبحانه أمرهم بتعظيم يوم من الأسبوع، فاختلف اجتهداهم فيه، فعينت اليهود السبت، لأنَّ الله سبحانه فرغ فيه من الخلق، وعينت النصارى يوم الأحد، لأنَّ الله بدأ فيه الخلق، فالزم الله كلاً منهم ما أدى إليه اجتهداه، وعين لهذه الأمة الجمعة، من غير أن يكلهم إلى اجتهداهم فضلاً منه ونعمة.

وبعد ما اختارت اليهود يوم السبت ابتلاههم الله تعالى بتحريم الصيد فيه، فافترقوا فرقتين: فرقةً مطيعة لأمر الله فتركوا الصيد فيه فنجوا من المسخ، وفرقةً مخالفةً لأمر الله فاصطادوا فمسخهم قردةً. انتهى.

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنَّ اليهود كانوا يزعمون أنَّ السبت من شرائع إبراهيم - عليه السلام - فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ولم يجعله على إبراهيم، ولا على غيره، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿يَعْلَمُ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: ليفصل بين الفريقين المختلفين فيه ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من شأن السبت وغيره؛ أي: يفصل ما بينهما من الاختلاف، فيجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب، فيجازي المطيع بالثواب،

(١) الشوكاني.

والمخالف بالعقاب، وفيه إيماء إلى أن ما وقع في الدنيا من مسخ إحدى الفريقين، وإنجاء الأخرى بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شيء لا يعتد به، وإيراد^(١) هذه العبارة بين سابق الكلام ولاحقه إنذاراً للمشركين، وتهديداً لهم بما في مخالفة الأنبياء من عظيم الوبال والنكال، كما ذكر مثل القرية فيما سلف، إلا أن فيه حثاً على إجابة الدعوة التي تضمنها سابق الكلام، وأمروا بها في لاحقه، ثم فصل سبحانه ما أمر باتباع إبراهيم فيه فقال: ﴿أَدْعُ﴾ يا محمد الناس كافة، حذف المفعول إيذاناً بالعموم من سبيل الشيطان ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ ودينه، وهو الإسلام الموصل إلى الجنة والزلفى ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾؛ أي: بالحجة^(٢) القطعية المفيدة للعقائد الحقّة، المزيحة لشبهة من دعي إليها فهي لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق ﴿و﴾ بـ ﴿الموعظة الحسنة﴾؛ أي: الدلائل الإقناعية، والحكايات النافعة فهي لدعوة عوامهم، يقال: وعظه يعظه عظة وموعظة إذا ذكره ما يلين قلبه من الثواب والعقاب، فأتعظ كما في «القاموس»، ﴿وَحَدِّثْهُمْ﴾؛ أي: ناظر معانديهم وخاصمهم ﴿يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ أي: بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة والمجادلة، من الرفق اللين، واختيار الوجه الأيسر، واستعمال المقدمات المشهورة، تسكيناً لشغبهم، وإطفاءً للهبهم، كما فعله الخليل - عليه السلام - والآية دليل على أن المناظرة والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق، وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقاً وغرضه صحيحاً، وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً.

فالناس على ثلاثة أقسام^(٣):

الأول: أصحاب العقول الصحيحة، الذين يطلبون معرفة الأشياء على حقائقها.

والثاني: أصحاب النظر السليم، الذين لم يبلغوا حدّ الكمال، ولم ينزلوا إلى حضيض النقصان.

(٣) المراح.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

والثالث: الذين تغلب على طباعهم المخاصمة، لا طلب العلوم اليقينية، فقله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ...﴾ إلخ، معناه ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق بالدلائل القطعية اليقينية، حتى يعلموا الأشياء بحقائقها، وهم خواص الصحابة وغيرهم، وادع عوام الخلق بالدلائل الإقناعية الظنية، وهم أرباب السلامة، وفيهم الكثرة، وتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل، وهي التي تفيد إفحامهم وإلزامهم، والجدل ليس من باب الدعوة، بل المقصود منه قطع الجدل عن باب الدعوة لأنها لا تحصل به.

أي: ولما أمر الله محمداً ﷺ باتباع إبراهيم... بين الشيء الذي أمره بمتابعته فيه، وهو أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة، وهي الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالطريق الأحسن.

ومجمل المعنى^(١): أي ادع أيها الرسول من أرسلك إليهم ربك بالدعاء إلى شريعته التي شرعها لخلقه بوحى الله الذي يوحى إليك، وبالعبر والمواعظ التي جعلها في كتابه حجة عليهم، وذكرهم بها في تنزيله، كالذي عدده في هذه السورة، وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها، بأن تصفح عما نالوا به عرضك من أذى، وترفق بهم بحسن الخطاب، كما قال في آية أخرى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ الآية، وقال أمراً موسى وهارون - عليهما السلام - حين بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾، ثم تواعد سبحانه ووعد فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿هُوَ أَعْلَمُ﴾ منك ومن المخلوقين، أو هو العالم لا غيره ﴿يَمْنُ ضَلَّ﴾ وأعرض ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ سبحانه التي أمرك بدعوة الخلق إليها وعن قبولها ﴿وَهُوَ﴾ سبحانه ﴿أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ إليها، والقابلين لها؛ أي^(٢): إنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة، وحصول الهداية لا يتعلق بك، فإنه تعالى هو العالم بضلال النفوس المظلمة الكدرة، وباهتداء النفوس المشرقة الصافية، فيجازي كلاً منهم

(٢) المراح.

(١) المراغي.

بما يستحقه، فكأنه^(١) قيل: إن ربك أعلم بهم، فمن كان فيه خيرٌ.. كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة، ومن لا خير فيه.. عجزت عنه الحيل، وكأنك تضرب منه في حديد بارد.

أي: إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن جار عن قصد السبيل من المختلفين في السبب وغيره، وأعلم بمن كان منهم سالكاً قصد السبيل ومحجة الحق، وهو مجازيهم جميعاً حين وردوهم إليه بحسب ما يستحقون.

وخلاصة ذلك: اسلك في الدعوة والمناظرة الطريق المثلى، وهي الدعوة بالتي هي أحسن، وليس عليك غيرها، أمّا الهداية والضلال والمجازاة عليها فإلى الله سبحانه لا إلى غيره، وإذ هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال لسوء اختياره، وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء، لما ينطوي بين جنبيه من الخير فما شرعه لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة، وهو كافٍ في هداية المهتدين، وإزالة عذر الضالين.

ولما أمر الله سبحانه رسوله ﷺ بالدعوة، وبين طريقها، وكانت تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم، والحكم عليهم بالكفر والضلالة، وذلك مما يحمل أكثرهم على إيذاء الداعي، إما بقتله، أو بضربه، أو بشتمه، كما أن الداعي يدعوه طبعه إلى تأديب أولئك السفهاء تارةً بالقتل، وأخرى بالضرب.. لا جرم أمر سبحانه المحقين برعاية العدل والإنصاف في العقاب، وترك الزيادة فيه فقال: ﴿وَلِنْ عَاقِبْتُمْ﴾؛ أي: وإن أردتم أيها المؤمنون معاقبة من ظلمكم ﴿فَعَاقِبُوا﴾؛ أي: فجازوه ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾؛ أي: بمثل ما فعل بكم من القتل والضرب والشتم، ولا تزيدوا عليه، لأن الزيادة ظلم، سمي الفعل الأول عقوبةً، والعقوبة هي الثانية لازدواج الكلام ومشاكلته، كقوله: ﴿وَجَزَّوْا سِنْتَهُ سِنْتَهُ مِثْلَهَا﴾ فالثانية ليست بسينة، والمعنى إن صنع بكم صنيع سوء من قتل أو نحوه.. فقابلوه بمثله، ولا تزيدوا عليه.

(١) روح البيان.

وقرأ الجمهور: ﴿عاقبتكم﴾ بالالف والتخفيف فيهما، وقرئ بالتشديد فيهما من غير ألف.

روي: أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد، بقروا بطونهم، وقطعوا مذاكيرهم، فرأى النبي ﷺ حمزة مبقر البطن، فقال: «أُمَّا والذي أحلف به لأمثلن بسبعين مكانك»، فنزلت، فكفر عن يمينه، وكف عما أراد، ولا خلاف في تحريم المثلة، لورود الأخبار بالنهي عنها، حتى بالكلب العقور.

﴿وَلَيْنَ صَبْرَتُمْ﴾ وعفوتم، وتركتم المعاقبة بالمثل ﴿لَهُوَ﴾ بضم الهاء وسكونها قراءتان سبعيتان، والضمير يرجع إلى مصدر صبرتم، والمراد بالصابرين المخاطبون؛ أي: ولئن صبرتم لصبركم ﴿خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾؛ أي: خير لكم، فوضع^(١) الصابرين موضع الضمير ثناءً من الله عليهم، لأنهم صابرون على الشدائد، يعني: ولئن عفوتم وتركتم استيفاء القصاص وصبرتم.. كان ذلك العفو والصبر خيراً من استيفاء القصاص، وفيه أجرٌ للصابرين العافين؛ أي: وإن^(٢) عاقبتهم أيها المؤمنون من ظلمكم.. فلكم في العقاب إحدى طريقتين:

١ - أن تعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة.

٢ - أن تصبروا وتتجاوزوا عما صدر منه من الذنب، وتصفحوا عنه، وتحسبوا عند الله ما نالكم به من الظلم، وتكلوا أمركم إليه، والله يتولى عقوبته، والصبر خير للصابرين من الانتقام، لأنَّ الله ينتقم من الظالم بأشد مما كان ينتقم منه لنفسه.

والخلاصة: أنكم إن رغبتُم في القصاص - فاقنعوا بالمثل، ولا تزيدوا عليه، فإنَّ الزيادة ظلمٌ، والظلم لا يحبه الله، ولا يرضى به، وإن تجاوزتم عن العقوبة وصفحتُم.. ذلك خيرٌ وأبقى، والله هو الذي يتولى عقاب الظالم، ويأخذ بثأر المظلوم.

ثم أمر رسوله بالصبر صراحةً بعد أن ندب إليه غيره تعريضاً، لأنه أولى

(٢) المراغي.

(١) النسفي.

الناس بعزائم الأمور، لزيادة علمه بشؤونه تعالى فقال: ﴿وَأَصْبِرْ﴾ يا محمد على ما أصابك منهم من أذى في الله، ومن إعراض عن الدعوة ﴿وَمَا صَبْرُكَ﴾ يا محمد إن صبرت ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ أي: إلا بمعونة الله تعالى، وحسن توفيقه، ومشيتته المبنية على الحكم البالغة التي تنتهي إلى عواقب محمودّة، والاستثناء^(١) مفرغ من أعم الأشياء؛ أي: وما صبرك حاصلًا ومصحوبًا بشيء من الأشياء إلا بتوفيقه لك، وفي هذا تسليّة للنبي ﷺ، وتهوين لمشاق الصبر عليه، وتشريف له بما لا مزيد عليه، ثم نهاه عن الحزن فقال: ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ يا محمد ﴿عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على الكافرين في إعراضهم عنك، أو لا تحزن على قتلى أحد، فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله؛ أي: ولا تحزن على إعراض المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما جئتهم به ﴿وَلَا تَكُ﴾ يا محمد ﴿فِي ضَيْقٍ﴾ وهمّ وغمّ ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾؛ أي: من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان؛ أي: ولا يضق صدرك بما يقولون من الجهل بنسبتك إلى السحر والكهانة والشعر، احتيالاً وخديعة لمن أراد الإيمان بك، وصدًا عن سبيل الله، والمعنى: لا تهتم بمكرهم.

وقصارى ذلك: أنّه^(٢) نهى نبيه ﷺ أن يضيق صدره مما يلقي من أذى المشركين على تبليغهم وحى الله وتنزيله، كما قال: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَجٌ مِّنْهُ لِنُذِرَ بِهِ﴾ وقال: ﴿فَلَمَّا تَرَكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كَثِيرٌ...﴾ الآية.

فالله كافيك أذاهم، وناصرك عليهم، ومؤيدك ومظهرك عليهم، فمهما حاولوا إيصال الأذى بك.. فإن الله مبعده عنك، ومحبط ما صنعوا، وهم لا يشعرون.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿ضَيْقٍ﴾ بفتح الضاد، وقرأ ابن كثير بكسرهما، قال ابن السكيت: هما سواء، يعني المفتوح والمكسور، وقال الفراء: الضيق بالفتح: ما

(٣) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

ضاق عنه صدرك، والضيق بالكسر: ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب، وكذا قال الأخفش، وهو من الكلام المقلوب، لأن الضيق وصف للإنسان يكون فيه، ولا يكون الإنسان فيه، وكأنه أراد وصف الضيق بالعظم حتى صار كالشيء المحيط بالإنسان من جميع جوانبه.

ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾؛ أي: اجتنبوا الكفر والمعاصي على اختلاف أنواعها؛ أي: معهم بالولاية والتوفيق والفضل والحفظ ﴿وَمَعَ الَّذِينَ مَحْسَنُوا﴾ بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا بها منها، وقيل المعنى: إن الله مع الذين اتقوا الزيادة في العقوبة، والذين هم محسنون في أصل الانتقام.

وفي الحديث: «إن للمحسن ثلاث علامات: يبادر في طاعة الله، ويجتنب محارم الله، ويحسن إلى من أساء إليه».

والمعنى: أي^(١) إن الله مع الذين اتقوا محارمه فاجتنبوها خوفاً من عقابه، والذين يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به وفي ترك ما نهاهم عنه.

ونحو الآية قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرْؤُا﴾ وقول النبي ﷺ للصدّيق وهما في الغار فيما حكى الله عنه: ﴿لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمَا﴾.

وقصارى ذلك: أن الله تعالى ولي الذين تبتلوا إليه، وأبعدوا الشواغل عن أنفسهم، فلم يحزنوا لفوت مطلوب، ولم يفرحوا لنيل محبوب، والذين هم محسنون أعمالهم برعاية فرائضه، وأداء حقوقه على النحو اللائق بجلاله وكماله، وقد فسر النبي ﷺ الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه.. فإنه يراك».

والمعنى^(٢): إن أردت أيها الإنسان أن أكون معك بالعون والفضل

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

والرحمة . . فكن من المتقين المحسنين، وفي هذا إشارة إلى التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله، قال بعض العلماء: كمال الطريق صدق مع الحق، وصلح مع الخلق، وكمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته، والخير لأجل أن يعمل به، وقيل لهرم بن حيان عند الموت: أوصني، فقال: إنما الوصية في المال ولا مال لي، ولكن أوصيك بخواتيم سورة النحل، والله أعلم اهـ «خازن».

والله سبحانه نسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا للفقهاء في دينه، ويفتح لنا خزائن أسرارهِ بحرمة كتابهِ وكنوز شريعته التي أنزلها على رسوله النبي الأُمي، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الإعراب

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٥) ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ ﴿أَجْتَنَّبَهُ وَهُدًى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٢٦).

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ﴾: ناصب واسمه، ﴿كَانَ﴾: فعل ناقص، واسمه ضمير يعود على ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، ﴿أُمَّةً﴾ خبر ﴿كَانَ﴾ ﴿قَانِتًا﴾: صفة أولى لـ ﴿أُمَّةً﴾، ﴿لِلَّهِ﴾: متعلق به، ﴿حَنِيفًا﴾: صفة ثانية لها، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿وَلَوْ يَكُ﴾: جازم وفعل ناقص مجزوم، واسمه ضمير يعود على ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: خبره، والجملة في محل النصب حال مؤكدة من الضمير المستكن في ﴿حَنِيفًا﴾. ﴿شَاكِرًا﴾: صفة ثالثة لـ ﴿أُمَّةً﴾، ﴿لِأَنْعُمِهِ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بـ ﴿شَاكِرًا﴾ ﴿أَجْتَنَّبَهُ﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿وَهُدًى﴾: فعل ومفعول، معطوف على ﴿أَجْتَنَّبَهُ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾، ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ﴾: متعلق بـ ﴿هُدًى﴾ أو بـ ﴿أَجْتَنَّبَهُ﴾ على سبيل التنازع، ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾: صفة ﴿صِرَاطٍ﴾.

﴿وَمَا يَتَّبِعُهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٢٧).

﴿وَمَا آتَيْنَهُ﴾: فعل وفاعل ومفعول أول، ﴿فِي الدُّنْيَا﴾: متعلق به، ﴿حَسَنَةً﴾: مفعول ثان، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَجَبْنَهُ﴾، ﴿وَأَنْتُمْ﴾: الواو: عاطفة ﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾: جار ومجرور، حال من الضمير المستكن في الخبر الآتي، ﴿لَيْنَ الصَّالِحِينَ﴾: جار ومجرور خبر ﴿إِنْ﴾ و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿آتَيْنَاهُ﴾.

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٣).

﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وترتيب مع تراخ، ﴿أَوْحَيْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿إِلَيْكَ﴾: جار ومجرور، متعلق به، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَجَبْنَهُ﴾ ﴿أَنْ﴾ مصدرية أو مفسرة، ﴿اتَّبِعْ﴾: فعل أمر في محل نصب بـ ﴿أَنْ﴾ المصدرية، مبني على السكون، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: مفعول به لـ ﴿اتَّبِعْ﴾، ﴿حَنِيفًا﴾: حال من ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، وجملة ﴿اتَّبِعْ﴾ مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة، والتقدير: ثم أوحينا إليك باتباع ملة إبراهيم حنيفاً، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ جملة مستأنفة أو في محل نصب معطوفة على ﴿حَنِيفًا﴾.

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١٦٤).

﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، ﴿جُعِلَ السَّبْتُ﴾: فعل ونائب فاعل. وهو متعد إلى واحد، لأنه بمعنى فرض، والجملة مستأنفة، ﴿عَلَى الَّذِينَ﴾: متعلق بـ ﴿جُعِلَ﴾، ﴿اخْتَلَفُوا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بـ ﴿اخْتَلَفُوا﴾، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَيَحْكُمُ﴾: حرف ابتداء، ﴿يَحْكُمُ﴾: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على الرب سبحانه، ﴿بَيْنَهُمْ﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يَحْكُمُ﴾، وكذا يتعلق به ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، وجملة ﴿يَحْكُمُ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿جُعِلَ﴾، ﴿فِيمَا﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿يَحْكُمُ﴾، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة

لها .

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْ لَهُم بِآيَاتِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (١٢٥)

﴿أَدْعُ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، ومفعوله محذوف، تقديره: ادع الناس، والجملة مستأنفة، ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ﴿أَدْعُ﴾، ﴿بِالْحُكْمَةِ﴾: جار ومجرور، حال من فاعل ﴿أَدْعُ﴾؛ أي: حالة كونك متلبساً بالحكمة، ﴿وَالْمَوْعِظَةِ﴾: معطوف على ﴿الحكمة﴾، ﴿الْحَسَنَةِ﴾: صفة لـ ﴿الموعظة﴾، ﴿وَحَدِّثْ لَهُم﴾: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَدْعُ﴾، ﴿بِآيَاتِ﴾: متعلق بـ ﴿جَادِلْ﴾، ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة صلة الموصول. ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿هُوَ﴾: ضمير فصل، ﴿أَعْلَمُ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿بِمَنْ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿ضَلَّ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة صلة الموصول، ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾: متعلق بـ ﴿ضَلَّ﴾، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل الرفع معطوفة على خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿بِالْمُهْتَدِينَ﴾ متعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾.

﴿وَلَا يَنْفَعُ عَاقِبَتُهُمْ فَعَاقِبَتُهُمْ يَوْمَ وَلَّيْنَا صَبْرَتَهُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّصَابِرِينَ﴾ (١٢٦)

﴿وَلَا يَنْفَعُ﴾: الاستثنائية، ﴿إِنْ﴾: حرف شرط، ﴿عَاقِبَتُهُمْ﴾: فعل وفاعل، في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونها فعل شرط لها، ﴿فَعَاقِبَتُهُمْ﴾: الفاء: رابطة لجواب ﴿إِنْ﴾ الشرطية، ﴿عَاقِبَتُهُمْ﴾: فعل وفاعل، في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية، مبني على حذف النون، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿يَوْمَ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بـ ﴿عَاقِبَتُهُمْ﴾، ﴿عُوقِبَتْهُمْ﴾: فعل ونائب فاعل. ﴿يَوْمَ﴾: متعلق به والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها، ﴿وَلَّيْنَا﴾: الاستثنائية، أو عاطفة، و﴿اللام﴾ موطنة للقسم، ﴿إِنْ﴾: حرف شرط، ﴿صَبْرَتَهُمْ﴾: فعل وفاعل، في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه

فعل شرط لها، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم، تقديره: فهو خير لكم، ﴿لَهُوَ﴾ ﴿اللام﴾: زائدة، زيدت لتأكيد لام القسم، ﴿هو خير﴾: مبتدأ وخبر، ﴿لِلصَّكِينِ﴾: متعلق بـ ﴿خير﴾، والجملة جواب القسم، وجملة القسم مستأنفة، أو معطوفة على جملة الشرط قبلها.

﴿وَأَصِيرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾
 ﴿١٧٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٧٨﴾.

﴿وَأَصِيرَ﴾: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة مستأنفة، ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: اعتراضية، ﴿ما﴾: نافية، ﴿صَبْرُكَ﴾: مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿بِاللَّهِ﴾: جار ومجرور، خبر المبتدأ؛ أي: وما صبرك إلا حاصل بمعونة الله وفضله، والجملة معترضة لاعتراضها بين المتعاطفين، ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾: جازم ومجزوم، معطوف على ﴿وَأَصِيرَ﴾، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿عَلَيْهِمْ﴾: متعلق بـ ﴿تَحْزَنَ﴾، ﴿وَلَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾: ناهية جازمة، ﴿تَكُ﴾: فعل مضارع ناقص مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، واسمها ضمير يعود على محمد، ﴿فِي ضَيْقٍ﴾: خبرها، والجملة معطوفة على جملة ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾، ﴿مِمَّا﴾ ﴿من﴾: حرف جر، ﴿ما﴾: مصدرية، وجملة ﴿يَمْكُرُونَ﴾ صلتها؛ أي: من مكروهم بك، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿ضَيْقٍ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مَعَ الَّذِينَ﴾: خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿اتَّقَوْا﴾: فعل وفاعل، صلة الموصول، ﴿وَالَّذِينَ﴾: معطوف على الموصول الأول، ﴿هُمْ مُحْسِنُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة صلة الموصول.

التصريف ومفردات اللغة

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ حكى^(١) ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه قال: إنَّ هذا مثل قول العرب فلانٌ رحمة، وفلان علامة ونسابة، يقصدون بهذا التأنيث

(١) الفتوحات.

التناهي في المعنى الذي يصفونه به، والعرب توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد، كقوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ وإنما ناداه جبريل وحده.

وإنما سمي إبراهيم - عليه السلام - أمة لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال وصفات الخير والأخلاق الحميدة ما اجتمع في أمة، ومنه قول الشاعر:

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ
ثم للمفسرين في معنى هذه اللفظة أقوال^(١):

أحدها: قول ابن مسعود الأمة معلم الناس الخير، يعني أنه كان معلماً الخير، يأتهم به أهل الدنيا.

الثاني: قال مجاهد: إنه كان مؤمناً وحده، والناس كلهم كفار، فلهذا المعنى كان أمة وحده، ومنه قوله ﷺ في زيد بن عمرو بن نفيل: «يبعثه الله أمة وحده»، وإنما قال فيه هذه المقالة لأنه كان فارق الجاهلية وما كانوا عليه من عبادة الأصنام.

الثالث: قال قتادة: ليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونه، وقيل الأمة فعلة بمعنى مفعولة، وهو الذي يؤتم به، وكان إبراهيم - عليه السلام - إماماً يقتدى به، دليله قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، وقيل: إنه - عليه السلام - هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ومن تبعه ممتازين عن سواهم بالتوحيد لله والدين الحق، وهو من باب إطلاق المسبب على السبب، وقيل: إنما سمي إبراهيم - عليه السلام - أمة لأنه قام مقام أمة في عبادة الله تعالى اهـ «خازن».

وحاصل ما ذكر له من الصفات تسعة بل عشرة، إذ قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ...﴾ إلخ، يرجع لوصف إبراهيم وتعظيمه بأن محمداً ﷺ أمر باتباعه اهـ شيخنا.

(١) الفتوحات.

﴿قَائِلًا﴾ والقانت: المطيع لله القائم بأمره، ﴿خَفِيفًا﴾ والحنيف: المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق، ﴿أَجَبَنَهُ﴾ اصطفاه واختاره للنبوة والخلة، ﴿حَسَنَةً﴾ والحسنة هي محبة أهل الأديان جميعاً له إجابة لدعوته لربه ﴿وَأَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤).

﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الملة^(١) اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء - عليهم السلام - من أملت الكتاب إذا أمليته، وهو الدين بعينه، لكن باعتبار الطاعة له.

وتحقيق ذلك: أن الوضع مهما نسب إلى من يؤديه عن الله تعالى.. يسمى ملة، ومهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به.. يسمى ديناً، وقال الراغب: الفرق بينهما أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي - عليه السلام - ولا تكاد توجد مضافةً إلى الله سبحانه وتعالى، ولا إلى آحاد الأمة، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها، والمراد بملته عليه السلام الإسلام الذي عبر عنه آنفاً بالصراط المستقيم اهـ «أبو السعود».

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا﴾؛ أي: إنما فرض تعظيم السبت، والتخلي فيه للعبادة، وترك الصيد فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه، والسبت في الأصل مصدر سبت يسبت - من باب ضرب - سبتاً، بمعنى قطع، ثم سمي به يومٌ من أيام الأسبوع لانقطاع الأيام عنده، إذ هو آخر أيام الأسبوع، يجمع على أسبت وسبوت، وقال الزمخشري: سبت اليهود إذا عظمت سبتها.

﴿بِالْحِكْمَةِ﴾ والحكمة المقالة المحكمة المصحوبة بالدليل الموضح للحق المزيل للشبهة، ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ الدلائل الظنية المقنعة للعامة، والجدل: الحوار والمناظرة لإقناع المعاند، ﴿وَلِإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ والعقاب في أصل اللغة: المجازاة على أذى سابق، ثم استعمل في مطلق العقاب.

(١) أبو السعود.

﴿وَلَا تَكُ﴾ أصله ولا تكن، حذفت النون تخفيفاً لكثرة استعماله، بخلاف لم يصن، ولم يخن ونحوهما، ومعنى كثرة الاستعمال أنهم يعبرون بكان ويكون عن كل الأفعال، فيقولون: كان زيدٌ يقول، وكان زيد يجلس، فإن وصلت بساكن ردت النون وتحركت نحو: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ﴾ و﴿لَنْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ﴾ والضيق بفتح الضاد وكسرهما: الغم وانقباض الصدر، وفي «المصباح»: ضاق الشيء ضيقاً، من باب سار، والاسم الضيق بالكسر، وهو خلاف اتسع، فهو ضيقٌ، وضاق صدره حرج، فهو ضيق أيضاً اهـ. أي: ولا تك في ضيق صدر من مكرهم، فهو من الكلام المقلوب الذي يسجع عليه عند أمن الالتباس، لأن الضيق وصف، فهو يكون في الإنسان، ولا يكون الإنسان فيه، وفيه لطيفة أخرى وهو أن الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء المحيط به من جميع الجوانب.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: ﴿وَأَيَّتَهُ﴾ إذ مقتضى السياق أن يقال: وآتاه؛ أي: الله المذكور في قوله: ﴿فَإِنَّا لِلَّهِ﴾، ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه اهـ شيخنا.

ومنها: الطباق بين ﴿الَّذِينَ﴾ و﴿الْآخِرُونَ﴾.

ومنها: التكرار في قوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عما هم عليه من عقد وعمل.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا﴾.

ومنها: الطباق بين قوله ﴿يَمَنْ صَلَّى﴾ وقوله: ﴿بِالْمُهَيَّيْنِ﴾.

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ﴿كَانَ أُمَّةٌ﴾؛ أي: كان بنفسه كالأمة والجماعة الكثيرة لجمعه أوصاف الكمالات التي تفرقت في الخلق، كما في قول أبي نواس.

ومنها: المزوجة والمشاكلة في قوله: ﴿فَعَاقِبُوا يَمِثِلُ مَا عُوْقِبْتُمْ﴾ لأنه سمي الفعل المجازى عليه باسم الجزاء، على طريقة المشاكلة والمزوجة، لأن تسمية الأذى الابتدائي معاقبةً من باب المشاكلة، لأنها في وضعها الأصلي تستدعي أن تكون عقيب فعل، نعم العرف جار على إطلاقها على ما يعذب به أحد، وإن لم يك جزاء فعل.

ومنها: التصريح بالصبر في قوله: ﴿وَلَيْنَ صَبْرَتُمْ﴾ بعد التعريض له في قوله: ﴿وَلَيْنَ عَاقِبَتُمْ﴾ حثاً عليه على الوجه الآكد.

ومنها: جناس الاشتقاق بين ﴿صَبْرَتُمْ﴾ و﴿الْعَصِيدِينَ﴾، وبين ﴿أَصِيرَ﴾ و﴿وَمَا صَبْرُكَ﴾.

ومنها: الكلام المقلوب في قوله: ﴿وَلَا تَلُفْ فِي صَنِيقٍ﴾ لأن الضيق وصف يكون في الإنسان، ولا يكون الإنسان فيه.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما حوته هذه السورة

ومجمل ما حوته هذه السورة الكريمة من الآداب والأحكام خمس وعشرون موضوعاً:

- ١ - استعجال المشركين للساعة.
- ٢ - ذكر الأدلة على أنه جل وعلا المتفرد بخلق العالم العلوي والسفلي وخلق الإنسان.
- ٣ - الامتنان على عباده بخلق الأنعام، وما فيها من المنافع من أكل وحمل أثقال إلى البلاد البعيدة.
- ٤ - النعي على المشركين في عبادة الأصنام والأوثان.
- ٥ - إنذار المشركين بأن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من المثلات وبما آتاهم من العذاب من حيث لا يشعرون.
- ٦ - احتجاج المشركين بعدم الحاجة إلى إرسال الرسل، بأن ما هم فيه من كفر وضلال مقدر مكتوب عليهم، فلا فائدة في إرسالهم، وقد رد عليهم بأن وظيفة الرسل البلاغ والإنذار، لا خلق الهداية والإيمان.
- ٧ - إجمال دعوة الأنبياء بأنها عبادة الله واجتناب الطاغوت، ومن الناس من استجاب لدعوتهم، ومنهم من حقت عليه الضلالة.
- ٨ - إنكار المشركين للبعث والنشور، وحلفهم على ذلك، وتكذيب الله تعالى لهم فيما يقولون.
- ٩ - إنكار بعث محمد ﷺ بأنه رجل لا ملك، فكذبهم الله بأن الأنبياء جميعاً كانوا رجالاً لا ملائكة.

١٠ - إنذار المشركين بعذاب الخسف.

١١ - جعلهم الملائكة بنات الله مع حزنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى.

١٢ - رحمة الله بعباده، وعدم مؤاخذتهم بذنوبهم، وأنه لو أخذهم ما ترك

على ظهر الأرض دابة.

١٣ - ذكر نعمه على عباده بإنزال اللبن من بين الفرث والدم، وأخذ الثمرات من النخيل والأعناب، والعسل من النحل. وأيضاً تفاضل الناس في الأعمار والأرزاق. وأيضاً ضرب الأمثال لدحض الشركاء والأنداد من دون الله.

١٤ - الامتنان على عباده بخلق السمع والبصر، وتسخير الطير في جو السماء، وجعل البيوت سكناً، وجعله لنا سرايل تقي الحر، وسرايل تقي بأس العدو.

١٥ - جعل الأنبياء شهداء على أممهم، وعدم الإذن للكافرين في الكلام، وعدم قبول معذرتهم.

١٦ - الأمر بالعدل والإحسان وصلة الأرحام، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى، والأمر بالعهود والوعود وضرب الأمثال لذلك.

١٧ - الأمر بالاستعاذة من الشيطان، وبيان أن سلطانه على المشركين.

١٨ - تكذيبهم للرسول إذا جاءهم بحكم لم يكن في شريعة من قبله من الأنبياء، وادعائهم بأن هذا القرآن إنما هو تعليم من عبد رومي، وردّ الله عليهم ذلك. وأنه لا ضير على من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، دون من شرح بالكفر صدراً.

١٩ - دفاع كل نفس عن نفسها يوم القيامة، وجزاء كل نفس بما عملت.

٢٠ - ذكر ما حرمه الله تعالى من المطاعم، والنهي عن تقولهم على الله بغير علم. وذكر ما حرمه على اليهود بسبب ظلمهم.

٢١ - مدح إبراهيم - عليه السلام - ووصفه بصفات لم يوصف بها نبي غيره، ثم أمر النبي ﷺ باتباعه، وسلوك طريقته في العقاب والصبر على الأذى.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ولقد أجاد من قال:

سبحانك لا علم لنا إلا ما ألهمت لنا
لك الشُّكْرُ يا مولانا على ما أسعفت لنا

شعر

يَا رَبِّ لَا تُخَيِّبْنِي إِلَى زَمَنٍ أَكُونُ فِيهِ كَلًّا عَلَى أَحَدٍ
خُذْ بِيَدِي قَبْلَ أَنْ أَقُولَ لِمَنْ أَلْقَاهُ عِنْدَ الْقِيَامِ خُذْ بِيَدِي

(١) الحمد لله على إفضاله، والشكر له على نواله، والصلاة والسلام على محمد وآله، ما تطارد
الجديدان، وتطاول المدى والزمان.

وكان الفراغ من مسودة هذا المجلد بالمسفلة حارة الرشد من مكة المكرمة في شهر رمضان
المبارك في اليوم الثامن والعشرين منه، يوم السبت وقت الشروق، منتصف الساعة الأولى منه،
من شهور سنة إحدى عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة
وأزكى التحية، بتاريخ سنة ١٤١١/٩/٢٨ هـ

تم المجلد الخامس عشر من تفسير حقائق الروح والريحان في رواي علوم القرآن، ويليهِ المجلد
السادس عشر، وأوله سورة الإسراء

الفهرس

٧	سورة الحجر
١٠	سورة الحجر الآيات من (١) إلى (٢٥)
١٠	- المناسبة
١٢	- أسباب النزول
١٢	- التفسير وأوجه القراءة
٣٧	- الإعراب
٤٥	- التصريف ومفردات اللغة
٤٩	- البلاغة
٥٢	سورة الحجر الآيات من (٢٦) إلى (٦٠)
٥٢	- المناسبة
٥٤	- أسباب النزول
٥٥	- التفسير وأوجه القراءة
٧٦	- الإعراب
٨٥	- التصريف ومفردات اللغة
٨٩	- البلاغة
٩٢	سورة الحجر الآيات من (٦١) إلى (٩٩)
٩٢	- المناسبة
٩٤	- أسباب النزول
٩٥	- التفسير وأوجه القراءة
١١٦	- الإعراب
١٢٥	- التصريف ومفردات اللغة
١٢٩	- البلاغة
١٣١	خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الحكم والأحكام

سورة النحل

١٣٢

سورة النحل الآيات من (١) إلى (٢٣) ١٣٤

..... ١٣٤ - المناسبة

..... ١٣٦ - أسباب النزول

..... ١٣٧ - التفسير وأوجه القراءة

..... ١٤٧ فصل في ذكر الاختلاف في لحوم الخيل

..... ١٧٣ - الإعراب

..... ١٨٣ - التصريف ومفردات اللغة

..... ١٨٨ - البلاغة

سورة النحل الآيات من (٢٤) إلى (٤٠) ١٩١

..... ١٩١ - المناسبة

..... ١٩٤ - أسباب النزول

..... ١٩٥ - التفسير وأوجه القراءة

..... ٢١٧ - الإعراب

..... ٢٢٨ - التصريف ومفردات اللغة

..... ٢٣٠ - البلاغة

سورة النحل الآيات من (٤١) إلى (٦٤) ٢٣٣

..... ٢٣٣ - المناسبة

..... ٢٣٦ - أسباب النزول

..... ٢٣٧ - التفسير وأوجه القراءة

..... ٢٦١ - الإعراب

..... ٢٧٢ - التصريف ومفردات اللغة

..... ٢٧٦ - البلاغة

سورة النحل الآيات من (٦٥) إلى (٧٩) ٢٧٩

..... ٢٧٩ - المناسبة

..... ٢٨٣ - أسباب النزول

..... ٢٨٣ - التفسير وأوجه القراءة

..... ٣١٥ - الإعراب

٣٢٣ - التصريف ومفردات اللغة
٣٢٦ - البلاغة
٣٢٩ سورة النحل الآيات من (٨٠) إلى (٩٧)
٣٢٩ - المناسبة
٣٣١ - أسباب النزول
٣٣٢ - التفسير وأوجه القراءة
٣٥٧ - الإعراب
٣٦٧ - التصريف ومفردات اللغة
٣٧١ - البلاغة
٣٧٣ سورة النحل الآيات من (٩٨) إلى (١١٩)
٣٧٤ - المناسبة
٣٧٦ - أسباب النزول
٣٧٧ - التفسير وأوجه القراءة
٤٠١ - الإعراب
٤١١ - التصريف ومفردات اللغة
٤١٢ - البلاغة
٤١٥ سورة النحل الآيات من (١٢٠) إلى (١٢٨)
٤١٥ - المناسبة
٤١٦ - أسباب النزول
٤١٧ - التفسير وأوجه القراءة
٤٢٧ - الإعراب
٤٣٠ - التصريف ومفردات اللغة
٤٣٣ - البلاغة
٤٣٥ خلاصة ما حوته هذه السورة